

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي
كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا
أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
كَمَا قَتَلْتُمْكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ ﴾

والشهر : هر دورة القمر كما هو معلوم ، ونحن نعرف أن الكون فيه
شمس وقمر وفيه نجوم ، هذه هي الأشياء المرئية لنا ، وهناك كواكب أخرى
بعيدة عنا تستطيع أن تأخذ مليون شمس في جوفها ، كل هذا يعطيك فكرة
عن مدى اتساع الكون ، فلا تعتقد أن الشمس هذه موجودة بذاتها ، بل هي
تأخذ أشياء من كواكب أعلى منها كثيرة ، ولكن ما نراه بأعيننا محدود ،
وهناك ما لا يمكننا أن نراه ، لأنه غير منظور لنا . وأنت إذا نظرت إلى مصباح
كهربائي ، فنور المصباح ليس ذاتياً ، بل إن وراءه أجهزة كثيرة تمده بالكهرباء من
أسلاك وكابلات وأكشاك ، ثم محطة توليد الكهرباء التي تولد التيار
الكهربائي ، ثم المصانع التي أنتجت الآلات التي تعمل في محطة الكهرباء ،
إذن : ف وراء هذا المصباح الصغير حجم هائل من العمل والأجهزة المختلفة .

ونحن نرى الشمس فيها ضياء ، والقمر فيه نور ، فما الفرق بين الضياء
والنور ؟

الضياء : فيه نور وفيه حرارة . والنور : فيه ضوء وليس فيه حرارة . ولذلك

يسمون ضوء القمر «الضوء الحليم» ، أى : أنك عندما تجلس فى ضوء القمر لا نحتاج إلى مظلة تحميك منه ، ولكن إن جلست تحت ضوء الشمس فأنت تحتاج إلى مظلة تحميك من حرارة الشمس الشديدة .

والحق سبحانه وتعالى يسمي الشمس سراجاً رهّاجاً ، والسراج فيه حرارة وفيه ضوء . أما القمر فسماء منيراً ؛ لأن أشعة الشمس تنعكس عليه فينير ، وهذان الكوكبان العلويان - الشمس والقمر - وضع الله فيهما موازين الزمن . والزمن له حالات كثيرة تتطلب موازين وقياسات مختلفة ، وأساس الزمن هو اليوم والليلة ، وأساس اليوم هو صباح وظهر وعصر ومغرب ، وهناك الفجر الصادق والفجر الكاذب والشروق ، وهناك أوقات يتساوى فيها الشيء وظله ، وأوقات يكون الظل مثلى الشيء . والليل فيه الظلام ، ويأتى بعد النهار والليل - فى مقاييس الزمن - الشهر ، وبعد الشهور تأتى السنوات .

إذن : فمقاييس الزمن محتاجة لآلات تقاس بها ، وأنت تعرف بداية اليوم بشروق الشمس . إذن فالشمس معيار اليوم . وأنت تعرف بداية الليل بغروب الشمس . وهكذا فالشمس تعطينا بداية ونهاية الليل والنهار ، ولكنها لا تعطينا شيئاً عن الشهور ، فإذا نظرت إلى الشمس فلأنك لا تعرف هل أنت فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره . ولكنك إذا نظرت إلى القمر عرفت ، ففى أول الشهر يكون القمر هلالاً ، وفى منتصفه يكون بدرًا ، وفى آخره المحاق^(١) . والشهور عند الله اثنا عشر شهراً .

وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الإنسان ، ويجعله خليفة فى الأرض ؛ خلق له كوناً مُعدّاً إعداداً حكيمًا لاستقباله ، فقدّر فى الأرض الأقوات وجعل الشمس والقمر وأنزل المطر ، فكل ما يقيم حياة الإنسان كان

(١) المحاق : آخر الشهر إذا سحق الهلال فلم ير . وهو أن يَسُرَّ القمر ليلتين فلا يرى غدوة ولا عشية . قال ابن الأعرابي : سمي المحاق سحقاً لأنه طلع مع الشمس فمحقته ، فلم يره أحد . انظر لسان العرب (مادة: محق).

موجوداً في الكون قبل أن يأتي الإنسان إليه . والإنسان جعله الله خليفة في الأرض وله حركة ، وهي الأحداث التي تقع منه أو تقع فيه أو تقع عليه ، والأحداث تتطلب زماناً ومكاناً ، ولذلك خلق الله لها الزمان والمكان . إذن : فالحياة كلها تفاعل بين حركة الإنسان الخليفة وبين الزمان والمكان .

وكما أعد الله سبحانه وتعالى للإنسان في كونه مقومات حياته اليومية . . أنزل له القيم التي تحفظ له مستويات حياته ، وأراد بها الحق سبحانه وتعالى أن تتساند حركة الإنسان ولا تتعاند ، ومعنى التساند أن تتحد حركة الناس جميعاً في إيجاد النافع لمزيد من الإصلاح في الأرض ، أما إن تعاندت حركات البشر ضد بعضها البعض ، فإن الفساد يظهر في الأرض ؛ لأن كل واحد يريد أن يهدم ما فعله الآخر .

ولكى تتساند حركات الإنسان في الكون ؛ فلا بد من مُشرّع واحد . وهو المشرع الأعلى - يعطي قوانين الحركة البشرية لكل الناس . وإن ابتعد الناس عن تشريعات الله تعالى ، وأخذوا يفتنون لأنفسهم ، نجد قوانين البشر تتبع أهواءهم ، وكل واحد يحاول أن يحصل على ميزات لنفسه ، ويأخذ حقوق الآخرين ؛ فتفسد الحياة ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [المؤمنون : ٧١]

إن اتباع الحق لأهوائهم سيُفسد الكون لأهواء البشر ، هذا يريد وهذا لا يريد ، والحق سبحانه يريد في الكون حركة السلام والأمن والاطمئنان ، وهذه لا تتم إلا إذا التزم كل إنسان بمنهج الله ؛ حينئذ يربط سلام دائم ومستوعب شامل ، مستوعب لسلام الإنسان مع نفسه ، ولسلام الإنسان مع الكون ، ولسلام الإنسان مع الله ، لكن الإنسان الذي خلقه الله مُخيراً وأنزل له المنهج بالتكليف ، في إمكانه أن يطيع هذا المنهج أو أن يعصيه . وإن عصى الإنسان المنهج فهو يفسد في الأرض وينشر فيها الظلم والفساد .

وأراد الحق سبحانه أن يضع للسلام ضمانة ، وهو أن توجد قوة تقف أمام الفساد في الأرض ؛ لذلك شاء الحق أن يكون للحرب وجود في هذا الكون ؛ لتتصارع الإرادات ، فما دام للإنسان اختيار ، وما دام هناك من يعصى ومن يطيع ، فلا بد أن يحدث الصراع . أما الأمور التي لا اختيار للإنسان فيها فهي لا تعكر السلام في الكون ، فلن تقوم ثورة - مثلاً - لكي تشرق الشمس ، أو تشتعل حرب لإتزال المطر ؛ لأن هذه الأمور تسير بقوانين القهر التي أَرادها الله لها ، وتعطي نفعها للجميع ، ولكن الفساد يأتي من انحراف الناس عن منهج الله ، وما دام في الكون حراس للمنهج من البشر ، بحيث إذا انحرف إنسان ضربوا على يده حتى يعود إلى الطريق السليم ^(١) ؛ فإن الحياة المطمئنة الآمنة تبقى . ولكن إن عمَّ الفساد ، ولم يوجد في المجتمع من يقف ضده تعاندت حركات الحياة وتعب الناس في حياتهم وأرزاقهم .

ولكي يسود السلام في الكون ؛ وضع الحق سبحانه في الزمن وفي المكان حواجز أمام طغيان النفوس ؛ عليها تفيق وتعود إلى الحق ، فجعل في الزمان أشهراً حُرماً يتمتع فيها القتال ، ويسود فيها السلام بأمر السماء ، وأراد الحق أن يكون هذا السلام القسري فرصة تجعل هؤلاء المتحاربين يفيقون إلى رشدهم وينهون الخلاف بينهم ، كذلك خصَّ الله بعض الأماكن بتحريم القتال فيها ، فإذا التفتى الناس في هذه الأماكن كانت هناك فرصة لتصفية النفوس وإنهاء الخلاف .

(١) عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ قال : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقروا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ، ولم نُؤذ من فوقنا ، فإن يتركبوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجسوا ونجسوا جميعاً . أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٩٣ ، ٢٦٨٦) وأحمد في مسنده (٤/٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠) والترمذي في سننه (٢١٧٣) وقال : حسن صحيح ، وانظر شرح ابن حجر العسقلاني لهذا الحديث في فتح الباري (٥/٢٩٥ ، ٢٩٦) وفي كلام قيم جداً .

والإنسان في حربه مع أخيه الإنسان يُنهك بغير أن ونتائج الحرب ، تنهكه دماً ، وتنهكه مالا ، وتنهكه عناداً ، ويصيب الضعف الإنسان نتيجة هذه الإنهاكات منتصراً كان أم مهزوماً ، ولكنه أمام عزة نفسه في مواجهة خصمه يريد أن يستمر في الحرب حتى لا يظهر أمام الخصم بأنه قد ذُلَّ . فيشاء الله برحمته لخلقه أن يجعل في الزمان وفي المكان ما يحرم فيه القتال ؛ حتى لا يقال : إن قبيلة ما أو جماعة ما قد أوقفت القتال خوفاً من خصومها ، أو لأن خصومها هم الأقوى ؛ ولكن ليقول الناس : إنهم أوقفوا الحرب بأمر الله .

وبهذا يحتفظ كل طرف من الأطراف المتحاربة بكرامته ؛ فيسهل الصلح وتسلم الأرواح والنفوس .

وكذلك إن لجأ واحد من المتحاربين إلى المكان أو الأماكن التي يحرم الله فيها القتال ، آمن على نفسه ، وفي هذا منع للشر أن يستمر ، وصون للنفوس من المهانة والذلة والانكسار أمام الغير ؛ لذلك أراد الله أن يوضح لنا : أنا خالقكم ، وأنا الرحيم بكم ، وسأجعل لكم من الزمان زماناً أحرم فيه القتال ، وأجعل لكم مكاناً من دخله كان آمناً ، فاستثروا وراء ذلك وكفُّوا عن القتال .

وهذه هي بعض من رحمة الله ، يعطى بها سبحانه للناس فرص الحياة ، وهذا من عطاءات الربوبية ، وعطاء الربوبية من الله هو لخلقه جميعاً ، المؤمن منهم والكافر ، والطائع والعاصي ، وكل نعم الكون من عطاءات ربوبية الله .

إن عطاءات الله سبحانه لا تفرق بين المؤمن والكافر ، فالأرض مثلاً لا تعطى الزرع للطائع وتمنعه عن العاصي ، والشمس لاتضيء وتسقط دفتها وحرارتها للمؤمن دون الكافر ؛ فتَنَمُّ الكون المادية كلها من عطاء ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه .

الأسباب - إذن - هي للناس جميعاً ، ولهم أن يتخذوا الأزمان المواتية لحركة الحياة كما يحبون ، فيسيرون الزراعات على أى تقويم ، ويحددون المواسم على حسب ما يفيدهم ، وهم يحددون بذلك مصالحهم المادية التى هى من عطاء الربوبية . ولكن الله رب قِيم ، ولذلك فهناك عطاء ألوهية لله فى المنهج الذى أرسل به الرسل للناس فأوضح : أنا اختار الزمان الذى أجده مناسباً للقيم والمعانى السامية ، وأختار الأماكن المناسبة للقيم والمعانى السامية .

وأراد الحق برسالة محمد ﷺ أن يشيع اصطفاء المكان والزمان لكل الزمان والمكان .

والشهور والأزمان عند الله هى اثنا عشر شهراً ، وما دام قد قال : ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ ، فهناك " عند " غير الله ؛ وهناك " عند " الناس .

وأوضح سبحانه خلقه : قَدَرُوا أزمانكم بمصالحكم ، وهذا ما يحدث فى الواقع المعاش . . إنك تجد من يزرع حسب التقويم القبطى ، حيث تكون شهور الصيف فيه ثابتة ، وكذلك شهور الشتاء والربيع والخريف ؛ لأن التقويم القبطى قائم على التقويم الشمسى .

ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد للقيم أزماناً مخصوصة ؛ لذلك قال : ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ وأوضح سبحانه : لا تجعلوا زمن القيم كالأزمان التى تجعلونها لمصالحكم .

وأراد الله سبحانه أن تعم القيم كل الزمن ، ولا تكون مقصورة على أزمان معينة ، ولذلك اختار سبحانه أزماناً للصلاة مثلاً ، فصلاة الصبح لها وقت ، وصلاة الظهر لها وقت ، والعصر لها وقت ، والمغرب لها وقت ، والعشاء لها وقت . ولكن أوقات الصلاة رغم أنها محددة فهى تشمل

الزمن كله ، فالصلاة تقام مثلاً في أسوان ، وبعد دقائق في الأقصر ، وبعد دقائق في القاهرة ، وبعد دقائق في الإسكندرية ، ثم تتدرج إلى دول أوروبا ، وهكذا . فكأنها لا تتوقف عند فترة معينة ، بل هي مستمرة حسب اختلاف الأوقات في الدول المختلفة ، فصلاة الفجر - على سبيل المثال - قبل شروق الشمس . والشمس تشرق في كل دقيقة على بقعة مختلفة من الأرض . فكأن الصلاة قائمة على سطح الأرض . بل أكثر من ذلك نجد أننا في الوقت الذي نصلي فيه نحن الظهر ، قد يصلي غيرنا العصر في شمال أوروبا ، والمغرب في أمريكا ، والعشاء في كندا مثلاً ، فكأن الصلاة تقام في كل وقت على ظهر الأرض ؛ ذلك لأن الكون كله مُسَبَّح لله .

ونأتى بعد ذلك إلى اختيار الله ليوم وقفة عرفات ، ولشهر الصوم وغير ذلك من الأوقات ، فشهر رمضان يأتي مرة في الصيف ، كما يأتي في الشتاء وفي الربيع ، وفي الخريف . كذلك الحج يأتي في فصول السنة المختلفة . وهكذا شاء الله أن تكون الأيام المفضلة عنده مُوزَّعة على الزمن كله . وجعل الحق سبحانه وحدة الزمن هي اليوم ، واليوم يتكون من الليل والنهار ، والأيام وحدتها الشهر ، والشهور وحدتها العام ، وجعل من مهمة الشمس أن تحدد لنا اليوم ، ومن مهمة القمر أن يحدد لنا الشهر ؛ فهو في أول الشهر هلال ، ثم تربع أول وتربيع ثان فيدُر إلى آخره . إذن فالقمر هو الذي يحدد بداية الشهر ونهايته .

ولقد حدد الحق سبحانه شهور العام ، فقال :

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ وقال : ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ .

ولكن لماذا لم يجعل الحق كل الأشهر مسلاماً ؟ نقول : إن الحق في تشريعه أراد أن يسود السلام ، ولكن الحرب أيضاً قد تكون سبباً لتحقيق

السلام ، فليس كل إنسان أو مجتمع يسير على الجادة ، فمن الممكن أن تخرج جماعة عن الجادة ، و لهذا لا بد من قتال تلك الجماعة ، ولا بد كذلك من وقفة للخير أمام الشر ، وما دام الإنسان له اختيار ؛ فقد يسير في اختياره إلى ناحية سوء ؛ لذلك لا بد أن يضرب المجتمع على يد المسيء ، وإذا ما اختارت دولة قتال دولة أخرى اعتداءً ، فالحرب ضرورة للدفاع . وكذلك لو أن الحق قد جعل العام كله أياماً حُرماً لأذل الكفار والمشركون المؤمنين ؛ لأن الكفار والمشركون سيمصون الله ويحاربون ، والمؤمنون ملتزمون بأمر الله ، فكان الله قد فرض العبودية على المؤمن به . وأعطى السيادة لغير المؤمن . ثم إن قوى الخير والشر تتصارع في هذا الكون ، وقوى الحق والباطل تتقاتل ، ولا بد من وقفة للحق أمام الباطل ، ولذلك أباح الحق في الأنسهر الحرم القتال ، حتى إذا استشرى الباطل تصدى له الحق بالقوة ، ولذلك قال شوقي :

الحربُ في حقِّ لَدَيْكَ شريعةٌ

وَمِنَ السُّمُومِ النَّافِعَاتِ دَوَاءُ

إذن : فقد شاء الله أن يوجد من يقاوم الباطل ، وضمن للحق أن يحارب الباطل ويواجهه ؛ لذلك لم يشرع تحريم القتال في العام كله . ولكنه شرع هذا التحريم فقط أربعة أشهر يذوق الناس فيها حلاوة السلام ويتوقف فيها القتال وتتاح الفرصة للصالح .

ولقد أوجد سبحانه في الكون سنةً ، هي أنه إذا ما التقى حق وباطل في المعركة فالباطل ينهزم في وقت قصير . وإن رأيت معركة تطول سنوات طويلة فاعرف أنها بين باطل وباطل ، وإذا قامت الحرب بين باطل وباطل فإن السماء لا تتدخل ، وأما إذا قامت المعركة بين حق وباطل فإن السماء تنصر الحق على الباطل . ولا تقوم معركة بين حَقَّيْنِ أبداً ؛ لأن الحق

فى الدنيا كلها واحد ، فلا يوجد حقان ، بل حق وباطل ، وإن وجد الصراع فإنه لا يطول بينهما ؛ لأن الباطل زهوق بطبيعته ، وإن وجدت حرب بين باطلين ، فالسماة توضح لنا أنه لا يوجد باطل منهما أولى بأن ينصره الله على الآخر ؛ بل يترك سبحانه هذا الصراع لأسبابهم ؛ مما يطيل أمد الحرب .

وحين شرع الله الأشهر الحرم ، ضمن الناس مطلوبات السلام الدائم ؛ لأن الناس تنهكهم الحرب ويحبون أن يرتاحوا منها ، فإذا جاءت الأشهر الحرم كانت فرصة للناس ليقفوا الحرب ، دون أن يشعر أحدهم بالذل والهوان والهزيمة . ونحن نلجأ إلى ذلك أحياناً ، فإذا كنا فى بيت يسكنه عدد من الناس - كما يحدث فى الريف - وسُرق شيء شمين من هذا البيت ، والسارق من السكان ونريد منه أن يعيده دون أن ينكشف أمره فهم يحددون مكاناً معيناً ، وكل واحد من سكان البيت يأتى ليلاً ويضع حفنة من التراب فى هذا المكان ، لعل السارق يضع ما سرقه بين حفنة التراب ، وهو بذلك يأخذ فرصة من مجتمع الصغير ليعيد ما سرقه دون أن يعرفه أحد ، وفى هذا ستر له فلا ينفضح أمام الناس .

والأشهر الحرم فرصة للسلام دون أن ينفضح أحد من الأطراف المتحاربة أمام الناس بأنه ضعيف أو غير قادر على الاستمرار فى الحرب ، وتتوقف خلالها الحرب وقد ستر الله كل أطرافها ، وتقوى خلالها فرص أكبر للسلام والصلح ، وبذلك تكون فرص السلام أكبر من فرص الحرب بكثير .

ولكن ماذا يحدث عندما يعتدى عصاة غير مطيعين لله على المؤمنين فى الأشهر الحرم التى حرم الله القتال فيها ؟ إن الحق سبحانه لا يعنى بتشريعاته أيداً أن تكون مصدر إذلال للمؤمنين وإعزاز للكافرين ؛ ولذلك ينبها إلى أننا يجب ألا نسمح لأعداء الله بأن يستغلوا حرمة الأشهر الحرم لبتماذوا

في العدوان على المؤمنين ، فأباح للمؤمنين القتال في هذه الأشهر إذا قاتلهم الكفار فيها ، وكذلك في الأماكن المحرمة فيها القتال ، فقال :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ... ﴾ (٢١٧)

[البقرة]

وهكذا أباح الله القتال في الشهر الحرام ليدافع المؤمنون فيه عن أنفسهم إذا بدأهم الكفار بالقتال ، وأباح الحق سبحانه أيضاً القتال في المسجد الحرام إذا قام الكفار بقتال المؤمنين فيه ، رغم أننا نعلم أن تحريم القتال في المسجد الحرام هو تحريم دائم ، ولكن الحق سبحانه وضع استثناء فقال :

﴿ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ

فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٩١)

[البقرة]

وهكذا جاء التقنين الإلهي ليحمي المؤمنين من طغيان الكافرين ، فالمؤمنون يلتزمون بعدم القتال في الأشهر الحرم كما أمر الله ، بشرط التزام الطرف الآخر الذي يقاتلهم ، فإن لم يلتزم الكفار بهذا التحريم ، فسبحانه لا يترك المؤمنين للهزيمة ، وهكذا شاء الحق أن يضع التشريعات المناسبة لهذا الموقف . فإن احترمها الطرفان كان بها ، أما إن خالفها الكفار فقد سمح الله للمؤمنين بالقتال .

وهنا يقول سبحانه :

﴿ إِنْ عِدَّةُ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ والكتاب يطلق على الشيء المكتوب المدون ، ولا يُدَوَّن الكلام إلا إذا كانت له أهمية ما ، أما الأحاديث التي تتم بين الناس فهم لا يكتبونها ولا تُدَوَّن . بينما الكلام المهم وحده هو الذي يكتب حتى يكون حجة في الاستشهاد به في حالة وجود خلاف .

ولكن أين ﴿كتاب الله﴾ الذي كُتِبَ فيه هذا ؟

إنه اللوح المحفوظ عند الله ، والمهيمن على كل الكتب التي نزلت في مواكب الرسل ، ويقصد بالكتاب - أيضاً - القرآن الكريم الذي نزلت فيه هذه الآية ، وقد جاء القرآن جامعاً لمنهج الله بدءاً بآدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة . وتغير في القرآن كثير من الأحكام الموجودة في الرسائل السابقة ، أما العقائد فهي واحدة . كما أن القرآن قد تضمن الحقائق الكونية التي لم تكن معروفة وقت نزوله ، والمثال هو قوله الحق :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ...﴾ (١٨٩) [البقرة]

وأيضاً يقول الحق سبحانه :

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ

السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ...﴾ (٥) [يونس]

فكانه ربط السنين والحساب بالقمر ، وهذا الحساب هو من ضمن إعجازات الأداء البياني في القرآن ، لأن العالم قد بحث عن أدق حساب للزمن ، فلم يجد أدق من حساب القمر ، وكل الأحياء الماتية تعتمد في حسابها على الحساب القمري ، والله سبحانه يريد منا حين نقرأ كتاباً أن نتمعن في وضع الألفاظ في موضعها . فيقول سبحانه :

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وبعد ذلك يأتي باستثناء هو : ﴿مِنْهَا﴾ أي من الاثنى عشر شهراً ﴿أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ ، ولقائل أن يقول : لماذا لم يقل الله : " فيها " بدلاً من ﴿فِيهِنَّ﴾ ما دام قد قال من قبل : ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ ؟

ونقول: إن الحق ينهى عن الظلم العام في كل الشهور ، وإن كان المقصود الأشهر الحرم الأربعة ، فالمقصود النهي عن ظلم الحرب . وهنا قاعدة لغوية يجب أن نلتفت إليها ؛ وعندنا في اللغة جمع قلة وجمع كثرة ؛ جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة ، ويختلط الأمر على بعض الناس في مسألة جمع القلة وجمع الكثرة ، وجمع التكسير وجمع الصحيح . فجمع القلة وجمع الكثرة ، غير جمع التكسير ، والجمع الصحيح ؛ لأن التكسير هو أن تكسر بنية الكلمة ، فمثلاً بيت جمعها بيوت ، ورسول جمعها رسل ؛ هنا كسرت بنية الكلمة أي : غيرتها .

أما إن قلت : " مسلم " فجمعها " مسلمون " ، وهنا تضيف " واراناً " ، ولكن كلمة " مسلم " صحيحة ، أي أننا لم تكسر المفرد . ولكن إن قلت : " سفينة " وجمعها " سفن " تكون قد كسرت المفرد .

وقول الحق هنا : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ فما دام العدد هو اثنا عشر شهراً تكون قد زادت عن جمع القلة ؛ لأن جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة ، وجمع القلة يعاملونه معاملة الجماعة . وإن زاد على عشرة يعاملونه معاملة المفرد المؤنث ، مثل وضع الشهور الأربعة المحرمة في كتاب الله ، ولذلك قال : ﴿ فَلَا تَقْلَبُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ وجاء هنا بـ " نون النسوة " للجمع . والقاعدة - كما قلنا - إن جمع القلة يعامل معاملة الجماعة ، فإن كان جمع كثرة عومل معاملة المفرد المؤنث ؛ لأن الفرد يكون معصوماً بالجماعة ، أي أنه بمفرده ضعيف . فإن وجد جماعة ينتمي إليها فهو يُحسن بالقوة .

إذن : فالفرد يعصم بالجماعة ، وبهذا تعامل الجماعة كلها كهيئة واحدة ، وهناك شاعر يتهزئ بقوة جماعة ما ، فيقول :

لَا أَبَالِي بِجَمْعِهِنَّ فَجَمَّ عَنْهُنَّ كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٍ

إذن : فكل جمع يكون مؤنثاً ، وهذا ما ينطبق على قوله سبحانه وتعالى
 مَا : ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ . وأكرر : إن أردت الظلم العام فإن الله
 قد حرم الظلم في كل شهور السنة ؛ سواء ظلمك لنفسك أم ظلمك
 للناس ، وإن أردت من معنى الكلام تحريم الحرب في الأشهر
 الحرم تكون : ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ قد أنت بالمؤنث .

ومعنى قوله : ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أى : إياكم أن تظنوا أن
 مخالفتكم لمنهج الله يحدث منها شيء يضر الحق سبحانه ، فكل ما يحدث
 من ظلمكم لأنفسكم هو أن تضروا أنفسكم أو غيركم ، لكن لن يضر
 أحدكم الله ؛ لأن صفات الله في الكون لا تتأثر أطاع الخلق أم عصوا .
 ولذلك فإن اتباع منهج الله هو أمر لصالح الناس ، لصالحنا نحن ،
 فانصرفنا عن المنهج لا يضر الله سبحانه شيئاً ولكن يضرنا نحن ، فكل ما
 أنزله الله من قيم هو لصالحنا حرباً وسلاماً ، وتحريماً وتحليلاً .

ولكن لماذا خصَّ الحق سبحانه الشمس بحساب اليوم ، والقمر بحساب
 الشهر ؟ وأقول : لأن الله سبحانه يريد أن يوزع الفضل على كل الزمن ،
 وأن ييسر على الناس أداء مناسكه وما يكلفهم به . فلو حسبت الشهور
 بالشمس لكان ميعاد الحج كل عام في أشهر الصيف دائماً ، ومن يعيش
 مثلاً في بلاد باردة إن ذهب إلى الحج صيفاً يتعرض لأخطار شديدة ، فكأنه
 ليس هناك عدل بين الذين يعيشون في مناطق باردة ، والذين يعيشون في
 مناطق حارة في أداء مناسك الحج ، فلو كان ميعاد الحج هو الصيف دائماً ،
 فسوف يؤديه الذين يعيشون في المناطق الحارة بسهولة ، بينما يؤديه من يحيا
 في المناطق الباردة بصعوبة ، ولتتام عدل الله بين خلقه نجده سبحانه قد أدار
 الأشهر القمرية في السنة الميلادية ، فلا يأتي الحج أبداً في طقس واحد ،
 وبذلك تستوى كل اليئات وكل الناس في أحكام الله .

وأيضاً صوم رمضان لو كان يأتي في الصيف دائماً ، لوجدنا بعض الناس يصومون ثمانى أو تسع ساعات ، والذين يعيشون قرب القطب الشمالى يصومون عشرين ساعة في اليوم ، ولكن مجيء رمضان في فصول السنة كلها يجعل أولئك الذين يعيشون قرب القطب الشمالى يصومون مرة تسع عشرة ساعة مثلاً ، ومرة ساعتين أو ثلاثاً ، وهذه تعوض تلك ، فيتم العدل ، وإذا أخذنا متوسط ساعات الصيام بالنسبة لهؤلاء الناس على مدار السنة ، نجد أن فترات صومهم فترة تسع عشرة ساعة وفترات ثلاث ساعات ، وبذلك يتساوون في المتوسط مع أولئك الذين يصومون ثمانى أو تسع ساعات يومياً .

ونجد بالحساب أن تقويم الهلال ينقص عن تقويم الشمس بمقدار أحد عشر يوماً وثلاث بوم كل عام ، ويكون الفرق عاماً كاملاً كل ثلاث وثلاثين سنة وثلاث العام ، أى أن رمضان يأتي مرة في يناير ومرة في فبراير ومرة في مارس ، وكذلك الحج ، وبذلك تتكافأ الفرص بين المؤمنين جميعاً ، فالذين يصومون في الصيف المعروف بيومه الطويل ، يصومون في الشتاء ويومه قصير . والذين يعانون من الصوم في حرارة الجو ، يصومون أيضاً في برد الشتاء ، وهكذا يدور رمضان والحج في شهور العام كله ، وبذلك يتم عدل الله على الجميع بالتشريع الحق ، ويدور التكليف مشقة ويسراً وصعوبة وسهولة على جميع المؤمنين .

وإذا نظرنا إلى ربط اليوم بالشمس نجد أن الحق سبحانه وتعالى الذي ربط أوقات الصلاة بالشمس ، كفل لها الدوام التكليفى ، لماذا ؟

لأن القمر نراه أياماً ، ولكننا لا نراه في أيام المحاق ، فلو ربطنا الصلاة بالقمر لضاع منا الدوام ، مضافاً إلى ذلك أن القمر يظهر لنا في أوقات غير متساوية ، فعندما يكون هلالاً لا يظهر للعين في الأفق إلا دقائق معدودة ،

ولكن الشمس تشرق كل يوم في وقت محدد ، وتغيب كل يوم في وقت محدد ، وهي بضوئها ظاهرة للناس كل الناس من الشروق إلى الغروب ، فلا يجدون مشقة في رقيتها . ولذلك فربطُ الصلاة بالشمس فيه يُسرُ التكليف ودوامه ، وكما قال رسول الله ﷺ : « الصلاة عماد الدين ، من أقامها أقام الدين »^(١) وهي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي لا يسقط أبداً ؛ لأن الفقير تسقط عنه الزكاة ، والمريض يسقط عنه الصوم ، وغير المستطيع يسقط عنه الحج ، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يكفي أن يقال مرة واحدة في العمر ، ولكن إقامة الصلاة لا تسقط أبداً . إذن فهي عماد الدين ، ولذلك تتكرر خمس مرات يومياً لكل أهل الأرض ، فالصبح في دولة قد يكون ظهراً في دولة ثانية ، وعصراً في دولة ثالثة ومغرباً في دولة رابعة وعشاء في دولة خامسة ؛ وذلك بسبب فروق التوقيت بين دول العالم ، وهكذا تكون في كل لحظة من الزمن جميع أوقات الصلاة قائمة على الأرض ، فيظل الله سبحانه وتعالى معبرداً بالصلاة في كل الزمن في كل بقاع الأرض . وهكذا يرتفع الأذان : الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله في كل لحظة على الأرض .

قد نجد رجلاً أمياً لا يعرف القراءة أو الكتابة ، لكن له إشراقات نورانية ، أفاض الله عليه بقول : يا زمن وفيك كل الزمن ، أي يا فجر وفيك كل أوقات الصلاة على سطح الأرض . ولذلك فظاهر الأمر أن الصلوات خمس ، والحقيقة أن الصلاة دائمة على وجه الأرض في كل

(١) حديث ضعيف . قال العجلوني في كشف الخفاء (٢ / ٢٩) : « رواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف من حديث عكرمة عن عمر مرفوعاً » قال العراقي في تخريج أحاديث الأسياء (١ / ١٤٧) : « قال الحاكم : عكرمة لم يسمع من عمر . قال : ورواه ابن عمر لم يلق عليه ابن الصلاح فقال في مشكل الوسيط : إنه غير معروف » . وقال النزوي في التتبع : منكر باطل . ورده ابن حجر في التلخيص (١ / ١٧٣) : « وليس كذلك » بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة بلفظ : « الصلاة عمود الدين » وهو مرسل رجاله ثقات .

ثانية ، ولا يوجد جزء من الزمن إلا والله معبود فيه بعبادات كل الزمن ،
أى أنه فى كل لحظة تمجد الله معبوداً بالصلوات الخمس على ظهر
الأرض . وهذا سبب ربط الصلاة بالشمس .

وإذا عرفنا هذه الحقيقة ، وعلمنا أن الكون كله يصلى لله فى كل لحظة
من الزمن ، فإننا نعلم أن القرآن يتسع لأشياء كثيرة ، وأن كل جيل يأخذ
من القرآن على قدر عقله ، فإذا ارتقى العقل أعطى القرآن عطاءً جديداً .
وهذا ما يؤكد أن آيات القرآن يتسع إدراكها فى الزمن كلما مر الزمن ،
فنتبّه إلى معان جديدة لم تكن ندركها .

وعندما يأتى المستشرقون ليقولوا : إن فى القرآن تناقضاً فى الكونيات .
نقول لهم : مستحيل .

فيقولون : لقد جاء فى القرآن :

﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٨) [الشعراء]

ويقول :

﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ (٢٧) [الرحمن]

ويقول :

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ... ﴾ (٤٠) [المعارج]

وبين هذه الآيات تناقض ظاهر .

ونرد : إن التقدم العلمى جعلنا نفهم بعمق معنى هذه الآيات ، فكل
مكان على الأرض له مشرق وله مغرب ، هذه هى النظرة العامة ، إذن
فقوله تعالى : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ صحيح ، ثم عرفنا أن الشمس

حين تشرق عندى ، تغرب عند قوم آخرين ، وحين تغرب عندى تشرق عند قوم آخرين ، إذن فمع كل مشرق مغرب ومع كل مغرب مشرق ، فيكون هناك مشرقان ومغربان . ثم عرفنا أن الشمس لها مشرق كل يوم ومغرب كل يوم يختلف عن الآخر . وفى كل ثانية هناك شروق وغروب ، إذن فالقسم هنا ﴿ بَرَبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ﴾ ؛ لأن المشرق والمغرب مختلفة على مدار السنة .

فإذا سأل أحدهم: لماذا تخصون القمر لحساب الزمن وتخصون الشمس لحساب اليوم ؟ نقول: إن الشمس مرتبطة بعلامة يومية ظاهرة وهى النهار ، واختفاؤها عنك مرتبط بعلامة يومية ظاهرة وهى الليل . ولكن القمر غير مرتبط بعلامة يومية ، صحيح أن القمر موجود دائماً ، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يدركه أو يراه إلا فى أوقات محددة .

بعض الناس يقول: إذا كان المقصود بهذه الآية - التى نحن بصدد خواطرها عنها - هو بيان الأشهر الأربعة الحرم ، فما فائدة باقى أشهر السنة ؟

ونقول: إنك لن تستطيع أن تحدد الأشهر الحرم إلا من خلال بيان وتوضيح أمر السنة ومعرفة عدد أشهرها ، وهذا أمر ضرورى أيضاً حتى تستطيع أن تحدد الأشهر الأربعة الحرم فى العام . وإلا كيف يمكن أن نميز هذه الأشهر وزمنها ؟ لا بد لنا إذن من أن نعلم أن هناك عاماً ، وأن العام فيه اثنا عشر شهراً لنستطيع أن نحدد الأشهر الحرم . والأشهر الحرم منها ثلاثة متتابعة وشهر فرد ، والأشهر المتتابعة هى : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، وشهر رجب هو الشهر الفرد . وتحديد الحق لهذه الأشهر الأربعة يعنى أنها تتميز بخصوصيات ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لو أراد أن تكون هذه الشهور فى أى وقت من السنة لتركها لنا لتحدها بمعرفتنا فنختار

أى أربعة أشهر على هوانا ، لنمتنع فيها عن القتال ، ولكن كون الله تبارك وتعالى حدها فذلك لخصوصيات فيها . جاء البعض وقال : ما دام سبحانه وتعالى قد جعل الشهور اثني عشر شهراً وجعل منها أربعة حراماً ، ونحن نريد أن نحارب في شهر المحرم فلنعمل ذلك ونمتنع عن القتال في شهر آخر غيره ، وبذلك نكون قد حافظنا على عدد الأشهر الحرم وهي أربعة كما حدها الله .

وتقول : إنكم حافظتم على العدد ولم تحافظوا على المعدود . ولو أن رسول الله ﷺ لم يبين الأربعة الأشهر المقصودة بالآية الكريمة من الاثني عشر شهراً ، لأصبح من حق كل جماعة أن تختار ما تريده من أشهر السنة ، ولكنه ﷺ خصصها ؛ لأننا علمنا بذلك كيف نحافظ على الفرق بين العدد والمعدود .

إن مسألة العدد والمعدود حلت لنا إشكالات كثيرة ، منها إشكالات أثارها المستشرقون الذين يريدون أن يسيثوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا : إن الزواج كان مطلقاً عند العرب ، ثم حدد الله سبحانه وتعالى عدد الزوجات بأربع ، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا قد تزوجوا بأكثر من أربع زوجات أن يمسك الواحد منهم أربعاً ويفارق الباقيات^(١) ، وأضاف المستشرقون تساؤلاً : إذا كان الرسول قد شرع للناس ، فلماذا لم يطبق هذا الأمر على نفسه ، ولماذا اتخذ تسع زوجات ؟

ونقول : إننا إذا قمنا بعملية حسابية متصفة ، لوجدنا أنها ليست توسعة لرسول الله ﷺ وإنما هي تضيق عليه ، فأنت حين تأخذها من ناحية العدد فقط تقول : إن رسول الله ﷺ أخذ تسع زوجات وأمه أخذت أربعاً ، ولكنك لم تلاحظ مع العدد المعدود ، أى أنه إذا ماتت زوجاتك الأربع

(١) هن ابن عمر قال : أسلم غيلان بن سلمة الثقفى وعنده عشر نسوة ، فقال له النبي ﷺ : « أخذت من أربعاً » أخرجه أحمد في مسنده (٤٤/٢) ، وابن ماجه (١٩٥٣) والدارقطنى في سننه (٢٦٩/٣) . أما لفظ الإمساك والمصارفة فقد ورد في حديث لابن عباس أخرجه الدارقطنى (٢٦٩/٣) . وفيه الروايتى وهو متفق على ضعفه .

أحلت لك أربع أخريات ، وإن ماتت واحدة أحلت لك أخرى ، إذن فأنت - كمسلم - عندك عدد لا محدود ، بحيث إذا طَلَّقْتَ واحدة أو اثنتين حَلَّتْ لك زوجة أو زوجتان أخريان ، فأنت مُقَيَّد بالعدد ، ولكن المعلوم أنت حُرٌّ فيه . أما رسول الله ﷺ فقد نزلت فيه هذه الآية الكريمة :

﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ... ﴾ (٥٦)

[الأحزاب]

وهكذا نجد أن التشريع سبق على رسول الله ﷺ في المعلوم . وكان استثنائه عليه الصلاة والسلام في العدد للتشريع ، فقد كان الرسول ﷺ يتزوج بإرادة التشريع التي يشاؤها الله .

وسبحانه يقول في الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وعرفنا أن قوله سبحانه : ﴿ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ معناها اللوح المحفوظ أو القرآن ، وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ معناه : أنها مسألة لم تطرأ على الكون ، ولكنها ممسوبة من قبل أن يُخلق الإنسان . فهي إذن مسألة من النظام الكوني الذي خلق عليه الكون . وهو سبحانه قد خلق الكون بدقة وإحكام ، فكان الحق يريد أن يلفتنا إلى أن من مهام الشمس والقمر أن يكونا حساباً للزمن ؛ لليوم والشهر والعام ، ولذلك يقول سبحانه :

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥٠) ﴾

[الرحمن]

أى : أنهما خُلِقَا بحساب دقيق ، ويقول سبحانه :

﴿ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾ [الأنعام : ٩٦]

أى : أنه سبحانه يطالبنا بأن نستخدم الشمس والقمر حساباً لنا . وهذا يتفق مع منطق الأمور ، فالشيء الذى نريد أن نتخذه حساباً لك ، لا بد أن يكون مصنوعاً بحساب دقيق . ولذلك فإن الساعة مثلاً إن لم تكن مصنوعة بدقة فإنها لا تصلح قياساً للوقت ؛ لأنها تقدم أو تؤخر . ولكن إن كانت مصنوعة بحساب دقيق فهي تعطيك الزمن الدقيق . إذن : فدقة قياس الزمن تعتمد أساساً على دقة صناعة آلات القياس .

وقبل أن نُزِلَ الحق هذه الآية التى نحن بصدد خراطرتها عنها ، كان العرب يعترفون بالأشهر الأربعة الحرم ، ولكنهم كانوا يغيرون فى مواعيدها ، فكانت الجماعة منهم تقاتل الأخرى ، فإذا ما أحسوا بقرب انتصارهم وجاءت الأشهر الحرم قالوا : نستبدل شهراً بشهر ، أى نقاتل فى الشهر الحرام ، ثم نأخذ شهراً آخر نمتنع عن القتال فيه ، وحسبوا أنهم مداموا قد حافظوا على العمد يكونون بذلك قد أدوا مطلوبات الله ، ولكنهم نسوا أنهم لم يحافظوا على المعدود ، ونسوا أن الدين مجموعة من القيم التى لا بد أن تؤمن بها ونطبقها .

والإيمان - كما نعلم - هو انقياد وتسليم لله سبحانه وتعالى ، فإذا أمر الله بأمر من الأمور فلا اختيار لنا فيه ؛ لأنه سبحانه وتعالى يرى بحكمته وعلمه هدفاً أو أهدافاً أو حكمة ، وهنا يجب أن يقف الاختيار البشرى ، بمعنى أنه لا أحد يملك تعديل مرادات الله بأى شكل من الأشكال ؛ لأننا فى حياتنا اليومية حين نرى واحداً من البشر قد اشتهر بحكمته وعلمه فى أمر من الأمور أكثر منا ، نقول له : وكلناك فى هذا الأمر ، وسنسير وراءك فيما نقرره . ومعنى هذا أننا سنسلم اختيارنا لاختيارات هذا الحكيم .

إننا لا نعطي أحداً هذه الصلاحية إلا إذا تأكدنا بالتجربة أنه عليم بهذه المسألة ، وأنه حكيم في تصرفه .

وإن سألك أحد من الناس : لماذا تتصرف في ضوء ما يقوله لك فلان ؟ فتقول : إنه حكيم وخير في هذه المسائل ، وهذا دليل منك على أنك واثق في علمه ، وواثق في صدقه ، وواثق في حكمته .

والمثال الحى المتجدد أمامنا هو سيدنا أبو بكر رضى الله عنه عندما قيل له : إن رسول الله ﷺ أعلن أنه نبي الله ، قال أبو بكر رضى الله عنه : إن كان قد قال فقد صدق . قال أبو بكر رضى الله عنه هذا القول ؛ لأنه عرف ولمس أن رسول الله ﷺ لم يكذب قط في كل الأحداث السابقة ، فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يكذب على أهل الأرض أيكذب على السماء ؟ ^(١) طبعاً هذا غير معقول .

وأنت لا تسلم زمام أمرك للمساوى لك إلا إذا كانت هناك مقدمات أثبتت أنه أعلى منك في ناحية معينة ، صحيح أنه مساويك في الفردية وفي الذاتية ، ولكنه أعلى منك علماً في المجال الذى يتفوق فيه . فما يقوله تفذه بلا نقاش لأنك وثقت في علمه . وأنت إذا مرضت - لا قدر الله - وكان هناك طبيب تشق في علمه وقال لك : خذ هذا الدواء ؛ أتناقشه أو نجادل به ؟ طبعاً لا ، بل نفعل ما يأمرك به بلا نقاش .

فإذا سألك أحدهم : لماذا تتناول هذا الدواء ؟ تقول : لقد كتبته لى الطبيب الذى أثق فيه . وهذا يكفى كحيثية للتنفيذ .

(١) جاء هذا فيما وقفت عليه خاصاً بحديث الأسراء ، وقد سبق تخرجه ، وهو حديث عائشة قالت : لما أسرى بالنبي ﷺ إلى المسجد الأنصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس من كانوا آمنوا به وصدقوه وسعروا بذلك إلى أبي بكر فقالوا : هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق ، قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم إني لأصدق فيما هو أبعد من ذلك أصدق به خير السماء فى غدوة أو روحة . فلذلك سمي أبو بكر الصديق . أخرجه الحاكم فى مستدرکه (٦٢/٢) وصححه وأقره الذهبى .

فإذا جئنا إلى الله سبحانه الذي أعد لنا هذا الكون وأنزل إلينا منهجاً وطالبنا أن نُسَلِّمَ له وجوهنا ، وأن نفعل ما يأمرنا به في كل أمور الحياة ، فإن احتجنا إلى حكمة فهو الحكيم وحده ، وإن احتجنا إلى قدرة فهو القادر دائماً ، وإذا احتجنا إلى قهر فهو القاهر فوق عباده ، وإن احتجنا إلى رزق فهو الرزاق ، وعنده كنوز السماوات والأرض . أيرجد من هو أحق من الحق سبحانه نُسَلِّمَ زماننا له ونفعل ما يأمرنا به ؟ طبعاً لا يوجد ، وإذا سألنا أحد : لماذا نتبع هذا المنهج ؟ نقول : إنه سبحانه قد أمرنا باتباعه . وهذا هو الإسلام الحقيقي ؛ أن تسلم اختيارك في الحياة لمراتد الخالق الأعلى ، فالدين معناه الالتزام والانقياد لله ، ولذلك يقول سبحانه : ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ أى قَيِّم على كل أمور حياتنا ، والدليل على ذلك قائم فيما تحدثنا عنه ، فمادام الله سبحانه وتعالى قد قال ، فنحن نفعل . إذن : فالدين قَيِّم علينا . والدين قَيِّم أيضاً على غيره من الرسائل السماوية ، أى مُهَيِّمٌ عليها ، وفي هذا يقول الحق :

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا

عَلَيْهِ ... (١٨)﴾ [المائدة]

حددت الآية - التي نحن بصدد خواطرنها عنها - أشهراً حُرماً يحرم فيها القتال وحذرت من الظلم بالحرب أو غيرها ، وقد يقال : إن معنى هذا أن تضعف حمية الحرب عند من يريد الحرب ضد الباطل ، فتري الباطل أمامنا خلال الأشهر الحرم ولا نحارب .

نقول : إن هذا غير صحيح ، ففترة السلام هذه تكون شَحْداً لهمم المقاتلين ضد الكفر والظلم ؛ لأنك قد ترى الباطل أمامك لكنك تمتثل لأمر الله في وقف القتال ، فإن ذلك يزيد الانفعال الذي يحدثه الباطل في تحديه

للنفس المؤمنة ، فإذا انتهت الأشهر الحرم كنت أكثر حماسة . تماماً كالإنسان الحليم الذى يرى إنساناً يضايقه باستمرار فيصبر عليه شهراً واثنين وثلاثة ، فإذا نفذ صبره كان غضبه قوياً شديداً ، وقتاله شرساً ، ولذلك قيل : « اتقوا غضب الحليم » ؛ لأن غضبه أقوى من غضب أى إنسان آخر . وكذلك يكون حلم المؤمن على الكافر فى الأشهر الحرم ؛ شحذاً لهمة إذا استمر الباطل فى التحدى ، وفى هذا تحذير للمسلمين من أن تضعف فى نفوسهم فكرة القتال وعزيمتهم فيه ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾

وكلمة ﴿ كَافَّةً ﴾ هنا سبقها أمران : ﴿ قَاتِلُوا ﴾ غالى أى طرف ترجع ﴿ كَافَّةً ﴾ هنا ؟ هل تُرجعها إلى المؤمنين المقاتلين ، أم إلى المقاتلين من الكفار ؟ وهذا إثراء فى الأداء القرآنى فى إيجاد اللفظ الذى يمكن أن نضعه هنا ونضعه هناك فيعطيك المعنى .

ولكن هل يريدنا الحق أن نقاتل المشركين حالة كوننا - نحن المؤمنين - كافة ؟ أم نقاتل المشركين حالة كونهم كافة ؟ . إن « كَافَّةً » كما نعرف لفظ لا يُجمَع ولا يُثنى ، فالرجل كافة ، والرجلان كافة ، والقوم كافة ، وهى مأخوذة من الكف . وتطلق أيضاً على حافة الشئ لأنها منعت امتداده إلى حيز غيره . وفى لغة من يقرمون بحياكة الملابس يقال : « كافة الثوب » حين يكون الثوب قد تنسل ، فيقوم الحائك بمنع التنسيل بتكفيف الثوب .

والحق سبحانه هنا يقول : ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ أى : يثأرهم المؤمنون كونوا جميعاً فى قتال المشركين . وهى تصلح للفرد ، أى : للمقاتل الواحد ، وللمقاتلين ، ولجماعة المقاتلين .

وقوله : ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ ذلك أن الباطل يتجمع مع الباطل دائماً ، والمثال الواضح فى السيرة أن يهود المدينة تحالفوا

مع الكفار ضد المسلمين ، فكما أن الباطل يجتمع مع بعضه البعض فاجمعوا أنتم أيها المؤمنون وأصحاب الحق قوتكم لتواجهوا باطل الكفر والشرك.

ويقول الإمام على كرم الله وجهه : « أعجب كل العجب من تصافر الناس على باطلهم وفشلهم عن حقهم »^(١) ويتعجب الإمام على رضي الله عنه من أن أهل الحق يفرطون في حقهم رغم اجتماع أهل الباطل على باطلهم . ويعطينا القرآن صورة من تجمع أهل الباطل في قول اليهود لكفار مكة :

﴿ هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ... ﴾ (٥١) [النساء]

أى أن اليهود قالوا : إن عبدة الأصنام أهدى من رسول الله ﷺ وأتباعه^(٢) ، قالوا ذلك رغم أن كتبهم قد ذكرت لهم أن رسول الله ﷺ سيأتى بالدين الخاتم حتى إنهم كانوا يقولون لأهل المدينة من المشركين : لقد أطل زمان نبي ستبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم . كذلك فى كتب أهل الكتاب نبا رسول الله ﷺ وأوصافه وزمانه . وعندما تحقق ما فى كتبهم كفروا به واجتمعوا مع أهل الباطل .

وهنا يوضح لنا الحق : ما دام الباطل قد اجتمع عليكم وأنتم على الحق فلا بد أن تجتمعوا على دحض الباطل وإزهاقه ؛ ولذلك يقول سبحانه وتعالى :

(١) من خطبة خطبها الإمام على عندما أغار سفيان بن عوف الأزدي على الأنبار ، فتقاعس المسلمون عن قتالهم فقال : « فيا عجباً من جدهؤلاء القوم فى باطلهم ، وفشلهم عن حقهم ، فقيحاً لكم وترحاً ، حين صرغم هدفاً يرمى ، وفيثاً ينتهب ، بغار عليكم ولا تغفرون ، وتنفرون ولا تفزرون ، وبمضى الله ونفرون » انظر خطبته بكاملها فى كتاب « خطب الإمام البلاء » بتحقيقى . نشر دار الروضة - القاهرة .
(٢) وذلك أن كعب بن الأشرف خرج فى سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على قتال رسول الله ﷺ ، فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مشاءه ، ونزلت اليهود فى دور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعوا على قتال محمد فقال أبو سفيان : إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ، ونحن أميون لا نعلم ، فأبنا أهدى سبيلاً وأقرب إلى الحق نحن أم محمد ؟ فقال كعب : أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد ذكره القرطبي فى تفسير الآية ٥١ من سورة النساء .

﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾
 إِذَنْ : فَالله يأمر المؤمنين بأن يجتمعوا على قتال الكافرين ، ولأن الله مع
 الذين آمنوا ؛ لذلك فهو ينصر المؤمنين ، وإذا وُجدَ الله مع قوم ولم يوجد
 مع آخرين ، فأى الكفَّيتين أرجح ؟ لا يد من رجحان كفة
 المؤمنين . ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾
 والعلم - كما قلنا - حكم يقين عليه دليل ، أى لا يحتاج إلى دليل ؛
 لأن العلم هو أن تأتى بقضية غير معلومة ، ثم تقيم الدليل عليها لتصبح
 يقيناً .

وإذا قال الله سبحانه وتعالى : ﴿وَاعْلَمُوا﴾ فاعلم هنا ينتقل من علم
 يقين إلى عين يقين . والعلم - كما نعرف - قضية معلومة فى النفس
 يؤيدها الواقع وتستطيع أن تقيم عليها الدليل . فإذا علمت بشيء أخبرت
 به ، ويقينك بما علمت يكون على قدر ثقتك بمن أخبرك .
 والمثال : حين قيل لأبى بكر رضى الله عنه : إن رسول الله ﷺ قال : إنه
 أُسْرَى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعُرجَ به إلى السماء
 السابعة ، هنا قال الصديق : إن كان قد قال فقد صدق^(١) ، وكانت هذه هى
 ثقته فى القائل ، وهو يستمد منها الثقة فيما قال وروى .

وحينما أخبر رسول الله ﷺ سيدتنا خديجة رضى الله عنها بخبر الوحي
 وأبدى خوفه مما يرى ، قالت : « كلا والله ما يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل
 الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على
 نوائب الحق »^(٢) ، وهى بذلك قد أخذت من المقدمات حيثيات الحكم
 وكانت أول مجتهدة فى الإسلام عملت بالقياس . فقد قاست الحاضر
 بالماضى .

(١) سبق تخريجه ص ٥٠٩ .

(٢) حديث يده الوحي عن عائشة رضى الله عنها . أخرجه البخارى فى صحيحه (٣) . ومئة مواضع أخرى
 ومسلم فى صحيحه (١٦٠) واللفظ للبخارى .

- تحمل الكل : أى تنفق على الضيف واليتيم وغير الفاجر على الإنفاق .
 - تكسب المعدوم : تعطي المعدوم مالاً مالا ، والمعدوم مكارم وأخلاقاً أخلاقاً حسنة طيبة .
 - تقري الضيف : أى أنك كريم جواد تعلم الضيف طعام القرى .
 - تعين على نوائب الحق : حوادث الخير والشر .

وعندما يقول الحق: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ فيكفي أن يكون هذا كلام الله سبحانه ليكون يقيناً في نفوسنا، وهناك علم يقين يأتيك ممن تثق في علمه وصدقه، وأنت إن رأيت الشيء الذي أخبرت به وشاهدته يصبح عين يقين، فإذا أخبرته وعشت فيه يصبح حق يقين.

وحين قال الحق: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ وجدنا بعض المؤمنين قد أخذوها على أنها علم يقين، أو عين يقين، أو حق يقين، لأنهم شاهدوا ذلك في المعارك حين كانوا قلة، فمن أخذ كلام الله دون مناقشة عقلية - لأن الله هو القائل - أخذه علم يقين. والذي أخذ الكلام على أنه يصل إلى درجة المشاهدة أخذه على أنه حق يقين، والذي أخذ الكلام كأنه عابثه فهذا عين يقين، ولكي نعرف هذه المنازل نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿أَلَمْ يَكُ الْمُكَاتِرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥)﴾ [التكاثر]

وهذه أولى الدرجات: علم يقين؛ لأنه صادر عن الحق سبحانه وتعالى:

﴿تَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧)﴾ [التكاثر]

أي: أنكم في الآخرة سوف ترونها بأعينكم بعد أن كنتم مؤمنين بها كعلم يقين، أما الآن فقد أصبحت عين يقين أي مشاهدة بالعين. وفي هذه السورة أعطانا الحق مرحلتين من مراحل اليقين هما: علم اليقين وعين اليقين، ففي الآخرة سوف يُضرب الصراط على جهنم، ويرى الناس - كل الناس، المؤمن منهم والكافر - نار جهنم، وهم يمرون فوق الصراط، ويرونها مشتعلة مشأججة، وحين يمر المؤمن فوق الصراط ويرى جهنم وهولها، يعرف كيف نجاه الإيمان من هذا العذاب الرهيب فيفرح؛ فإذا دخل الجنة ورأى نعيمها يزداد فرحه؛ فله فرحة بأنه نجا من العذاب،

وفرحة بالنعم وبالنعم ، ويقول المؤمن : الحمد لله الذي أنقذني من النار .
وهذه نعمة كبيرة وفوز عظيم ، ولذلك يقول الحق :

﴿ فَمَنْ زُحِزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ... ﴾ (١٨٥) [آل عمران]

فالنجاة من النار وحدها فضل كبير ، ودخول الجنة فضل أكبر ، والحق هو القائل :

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ (٧١) [مريم]

ويُردُ الشيء أى يصل إليه دون أن يدخل فيه ^(١) ، ويقال : ردد الماء أى وصل إلى مكانه دون أن يشرب منه . إذن فكل منا سوف يرى جهنم ، ويعرف المؤمن نعمة الله عليه ؛ لأنه أنجاه منها ، ويندم الكافر ؛ لأنه يُعذب فيها .

وقد ضربت من قبل مثلاً - ولله المثل الأعلى - بالقراءة عن مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويعرف القارئ أنها مبنية على عدة جزر ، وفيها ناطحات سحاب وأنها مزدحمة بالسكان ، وهذه القراءة هي علم يقين ، فإذا ركب الإنسان الطائرة ورآها من الجو

(١) اختلف الناس في ورود على أقوال :

١ - الورد : الدخول . من جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « الورد الدخول ، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن برأ وسلاماً كما كانت على إبراهيم . ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً » أخرجه الإمام أحمد (٣/٣٢٩) والحاكم في مستدركه (٤/٥٨٧) وصححه وأقره الذهبي .

٢ - الورد : الممر على الصراط . يستدل أصحابه بحديث المروى على الصراط .

٣ - الورد : ورود إشراف وإطلاع وقرب . وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بفرد جهنم ، فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب ، ثم ينجي الله الذين اتقوا عما نظروا إليه ، ويصار بهم إلى الجنة . ﴿ وَوَلَا يَرَوْا فِيهَا مَذِينٌ ﴾ أى : أشرف عليه لأنه دخله .

٤ - ورود المؤمنين النار هو الحمى التى تصيب المؤمن فى دار الدنيا ، وهى حظ المؤمن من النار فلا يردّها .

٥ - الورد : النظر إليها فى القبر ، فينحى منها الفائز ، ويصلاًها من قدر عليه دخولها ، ثم يخرج منها بالشفاعة أو بشيرها من رحمة الله تعالى ، واحتجوا بحديث ابن عمر « إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » .

وقد جمع الإمام القرطبي في تفسيره (٦/٤٣٠٧) بين هذه الأقوال فقال : « ظاهر الورد الدخول . إلا أنها تكون برأ وسلاماً على المؤمنين وينجون منها سالمين ، قال خالد بن معدان : إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا : ألم يقل ربنا : إنّا نرد النار ؟ فيقال : لقد وردتوها غالفيتموها رماداً » .

يكون ذلك عين يقين ، فإذا ما نزل وعاش على أرضها بين ناطحاتها
وعايش ازدحامها بالسكان يكون ذلك حق اليقين ،
وفى سورة التكاثر جاء الله سبحانه وتعالى بمرحلتين فقط من مراحل
اليقين ، وجاء بالمرحلة الثالثة فى سورة الواقعة ، فقال :

﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ
مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ
الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ
الْيَقِينِ (٩٥) ﴾ [الواقعة]

وحق اليقين هو آخر مراحل العلم « والإنسان قد يكابر فى حقيقة ما
حين يقرأها ، وقد يجادل فى حقيقة يشاهدها ، ولكنه لا يستطيع أن يكابر
فى واقع يعيشه ، وقد حدث ذلك وحملته لنا سطور الكتب عن سيدنا عمر
وقد قال عن أحد المعارك : « وحينما شهرت سيفى لأقصاف رأس فلان ،
وجدت شيئاً سبقنى إليه وقصفت رأسه » (١) أى : هناك من شاهد ذلك
بنفسه .

وبعد ذلك يعطى الله الحكم فيمن يغير الأشهر الحرم أو يبدلها فيقدمها
شهرأ ، أو يؤخرها شهرأ ، فيقول :

﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ
كَفَرُوا يُحْلِلُونَ مَا كَانَ مَحْرُومًا عَلَيْهِمْ وَأَمَّا إِلْيُؤْأْطِعُوا عِدَّةَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنٌ لَهُمْ سُوءٌ
أَعْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٧) ﴾

(١) لم أقف على أثر عمر رضي الله عن هذا رغم طول بحث ، ولكن وقع من حديث ابن واقد الليثي قال :
« إنى لأتبع يوم بدر رجلاً من المشركين لأضربه فوق رأسه قبل أن يعمل إليه سيفى » ذكره ابن حجر
الحسقلاني فى فتح الباري (٣١٢/٧) وعزاه لابن إسحاق .

والنسيء هو التأخير ، فكأنهم إذا ما دخلوا في قتال وجاء شهر حرام قالوا : ننقله إلى شهر قادم ، واستمروا في قتالهم ؛ وهم بذلك قد أحلوا الشهر الذي كان محرماً وجعلوا الشهر الذي لم تكن له حرمة ؛ شهراً حراماً ، وهنا يوضح الحق سبحانه أن هذا العمل زيادة في الكفر ؛ لأنه أدخل في المحلل ما ليس منه ، وأدخل في المحرم ما ليس منه ؛ لأن الكفر هو عدم الإيمان فإذا بدلتَ وغيَّرتَ في منهج الإيمان ، فهذا زيادة في الكفر .

ثم يقول سبحانه : ﴿ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحَلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً ﴾ و﴿ يُضِلُّ ﴾ هنا مبنية للمجهول ؛ ومعنى ذلك أن هناك من يقوم بإضلال الذين كفروا ، وهذه مهمة الشيطان ؛ لأن هناك فرقاً بين الضلال والإضلال ، فالضلال في الذات والنفس ، أما الإضلال فيستعدي إلى الغير ، فهناك ضال لا يكتفى بضلال نفسه ، بل يأتي لغيره ويضله ويغويه على المعصية بأن يزينها له . ولذلك هناك جزاء على الضلال ، وجزاء أشد على الإضلال ، فإذا كان هناك إنسان ضال فهو في نفسه غير مؤمن ، أي أن ضلاله لم يتجاوز ذاته ، ولم ينتقل إلى غيره . ولكن إذا حاول أن يغري غيره بالضلال والمعصية يكون بذلك قد ضلّ وأضلّ غيره . ويتخذ بعض المستشرقين هذه القضية مطعناً في القرآن - بلا رعي منهم أو فهم - فيقولون : إن القرآن يقول :

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ... ﴾ (١٨)

[قاطر]

ثم يأتي في آية أخرى فيقول :

﴿ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَثْقَالُهُمْ وَاتَّقَالُوا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ... ﴾ (١٣)

[العنكبوت]

فكيف يقول القرآن : إن أحداً لا يتحمل إلا وزره ، ثم يقول : إن هناك من سيتحمل وزره ووزر غيره ؟

ونقول لهم : أنتم لم تفهموا المعنى ، فالأول : هو الضَّالُّ الذي يرتكب المعاصي ولكنه لم يُغْرِبها غيره ، أى : أنه عصى الله ولم يتجاوز المعصية . أما الثانى : فقد ضلَّ وأضلَّ غيره . . أى : أنه لم يكتفِ بارتكاب المعصية بل أخذ يغري الناس على معصية الله . وكلما أغرى واحداً على المعصية كان عليه نفس وزر مرتكب المعصية .

وهنا يقول الحق : ﴿ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً ﴾ وطبعاً التحليل والتحريم هنا حدث منهم لظنهم أن هذه مصلحتهم ، أى أنهم أخضعوا الأشهر الحرم لشهواتهم الخاصة ، وخرجوا عن مرادات الله فى كونه ، يوم خلق السموات والأرض .

ولكن لماذا يُحِلُّونَهُ عاماً ويُحَرِّمُونَهُ عاماً ؟ تأتى الإجابة من الحق : ﴿ لِيُرَاطَبُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ أى : ليوافقوا عدة ما أحله الله حتى يبرروا ويقولوا لأنفسهم : نحن لنا عاصين ، فإن كان الله يريد أربعة أشهر حرم ، فنحن قد التزمنا بذلك ! ولكن تشريع الله ليس فى العدد فقط ولكن فى المعداد أيضاً ، وقد حدد لنا رسول الله ﷺ الأشهر الحرم ^(١) .

وكان عمرو بن لحي أو نعيم بن ثعلبة هما أول ^(٢) من قاما بعملية النسئ هذه ، فأحلَّ شهر الحرم ، وحرمَّ غيره .

وهؤلاء الذين قاموا بهذا العمل كانوا يعرفون أن هناك أربعة أشهر حرم بدليل أنهم أحلوا وحرموا . ولو لم يعرفوها ما أحلوا ولا حرموا ، ولكن هم أرادوا أن يخضعوا تشريع الله لأهوائهم . وهذا هو المغزى من تحليل

(١) من أبى بكره رضى الله عنه عن النبى ﷺ أنه قال : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض . الساعة اثنا عشر شهراً ، منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمهرم . ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان » . أخرجه البخارى فى صحيحه (٣١٩٧) ومسلم فى صحيحه (١٦٧٩) .

(٢) اختلف العلماء فى تحديد أول من نسأ الشهور على العرب ، فكونه عمرو بن لحي هو قول ابن عباس . أما كونه نعيم بن ثعلبة فهو قول الكلبي . وقد قال ابن إسحاق : إنه الفلنسى وهو حذيفة بن عبد ذكروه ابن كثير فى تفسيره (٣/ ٣٥٧) وانظر تفسير القرطبي (٤/ ٣٠٦٤) والفلنسى فى اللغة هو : الرجل الداعية . انظر لسان العرب .

شهر المحرم وتحريم شهر آخر ، وأرادوا بذلك إخضاع مرادات الله لشهوات نفوسهم ؛ لأن المحرم ثابت فيه التحريم ، وهو شهر حرام سواء قام الإنسان بتأجيله أم لم يؤجله ، فهو شهر حرام بمشيئة الله لا مشيئة الناس . ولذلك حكم الحق سبحانه على النبي بأنه زيادة في الكفر ؛ لأنك حين تؤخر حرمة شهر المحرم إلى شهر غيره ، تكون قد قُمتَ بعمليتين ؛ أحطلت شهراً حراماً وهذا كفر ، وحرمت شهراً حلالاً وهذا كفر آخر . . أى : زيادة في الكفر . ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ لِيُؤْطَقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ وقد حكم الله عليهم بالكفر بأنهم أحلوا ما حرمه الله .

ثم يقول الحق : ﴿ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ ﴾ والتزيين : هو أمر طارئ أو زائد على حقيقة الذات مما يجعله مقبولاً عند الناس ، فالمرأة مثلاً لها جمال طبيعي ، ولكنها تزين بأن تبالغ في إظهار مقائنها حتى تكون أجمل في عيون الرجال ، هذا هو التزيين . إذن : فالتزيين تغيير في المظهر وليس في الجوهر . وهناك تزيين في أشياء كثيرة ، تزيين في الفكر مثلاً ، بأن يكون هناك استعداد للقتال فيأتي القائد فيزين للمقاتلين دخول المعركة ، ويقول : أنتم ستتصرون في ساعات ، ولن يصاب منكم أحد وسيفر عدوكم ؛ هذا تزيين محمود .

ولذلك أراد الحق أن يكشف لنا حقيقة التزيين الذي قاموا به حين حللوا حرمة الأشهر الحرم ، وكشف لنا سبحانه أن هذا لون من التزيين غير المحمود فقال : ﴿ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ وما دام قد زين لهم السوء فهذا العمل قد خرج عن منطقة الهداية ، وخرج عن نطاق التزيين المحمود إلى التزيين السيئ . وما داموا قد خرجوا عن هداية الله فلن يعينهم الله ؛ لأنه سبحانه لا يعين من كفر ، ولا يعين من ظلم ، ولا يعين من فسق .

ولذلك قال سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ أى : أنهم بكفرهم قد أخرجوا أنفسهم عن هداية الله ، فالحق سبحانه لم يمنع عنهم الهداية ، بل هم الذين منعوها عن أنفسهم بأن كفروا فأخرجوا أنفسهم عن مشيئة هداية الله لهم ، وهذا ينطبق فقط على هداية المعونة ، ونحن نعلم أن لله سبحانه هداية دلالة وهداية معونة ؛ هداية الدلالة هي للمؤمن وللكافر ، ويدل الله الجميع على المنهج ، ويريهم آياته ، وتبلغ الرسل منهج السماء الذى بوضح الطريق إلى رضا الله والطريق إلى مسخطه وعذابه . فمن آمن بالله دخل فى مشيئة هداية المعونة ، فبعيته الله فى الدنيا ويعطيه الجنة فى الآخرة . أما من يرفض هداية الدلالة من الله ، فالله لا يعطيه هداية المعونة ؛ لأن الكفر قد سبق من العبد . وكذلك الظلم والفسق ، فيكون قد منع عن نفسه هداية المعونة بارتكابه لتلك الآثام .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

[التوبة]

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٧)

[التوبة]

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤٩)

[التوبة]

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٦٤)

إذن : هم الذين قَدَّمُوا الكفر والظلم والفسوق ، فمنعوا عن أنفسهم هداية المعونة التى قال الحق عنها :

[محمد]

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧)

وبعد أن طلب الحق سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يواجهوا الباطل جميعاً ، كما يجتمع الباطل عليهم ويقاثلهم جميعاً . يقول سبحانه :

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالُكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ
 اَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اُنَّا قُلْنَا اِلَى الْاَرْضِ اَرْضُنَا
 بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝۳۸﴾

وساعة تسمع ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فهذا نداء خاص بمن آمن بالله ؛ لأن الله لا يكلف من لم يؤمن به شيئاً ، ولكنه كلف الذين آمنوا ، فلا يوجد حكم من أحكام منهج الله فيه تكليف لكافر أو غير مؤمن . ولكن أحكام المنهج موجهة كلها للمؤمنين . ولذلك ساعة تسمع : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تعرف أن الله يخاطب أو يأمر من آمن به ؛ لأنك أنت الذي آمنت باختيارك ، ودخلت على الإيمان برغبتك ، فالحق سبحانه لم يأخذك إلى الإيمان قهراً ، ولكنك جئت للإيمان اختياراً ، ولذلك يقول سبحانه وتعالى لك : ما دُمتَ قد آمنت بي إليها قادراً قيوماً ، له مطلق صفات الكمال ، فاسمع مني ما أريد له حركة حياتك .

ولا يحسب أحد أنه قادر على أن يدخل في الإيمان ولا ينفذ المنهج (١) ، ولا يحسب أحد أنه قادر أن يضر الله شيئاً ، وسبق أن ضربنا المثل بالمريض الذي يختار أربع الأطباء ، ولم يجبره أحد على أن يذهب إليه ، وأجرى الطبيب الكشف على المريض ، وحدد الدواء وكتب الدواء ، ولكن المريض بعد أن خرج من العيادة أمسك بتذكرة الدواء ومزقها ، أو أنه اشترى الدواء ولم يتناولها . أليكون بذلك قد عاقب الطبيب أم عاقب نفسه ؟

(١) وفي هذا يقول عز وجل : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا نَصِيَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَنْ يَقُولَ لَهُمْ الْخَبْرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَفْعَلْ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [الاحزاب : ٣٦] .

إن الطبيب لن يتأثر ولن يضره شيء مما فعله هذا المريض ، ولكنه هو الذى سيزداد عليه المرض ويقود نفسه إلى الهلاك ، وكذلك الإنسان إن لم يتبع منهج الله ، فإنه يضيع نفسه ويُغرقها فى الشقاء ، لأن الحق سبحانه قد وضع هذا المنهج وفيه علاج لكل أمراض الإنسان ، فإن عمل به الإنسان نجا من بلاء الدنيا ، وإذا عمل به مجتمع لن يظهر فيه الشقاء . بل يمتلئ بالرخاء والأمن والطمأنينة ، ومن لم يعمل به فلن يضر الله شيئا ، بل يحصل على الشقاء ويهلك نفسه .

وحين يخاطب الحق سبحانه الذين آمنوا بوضوح : خذوا منى هذا التكليف ففيه سعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة ، ولهذا نجد أن الحق سبحانه وتعالى لا يذكر أمراً من أوامره بأى تكليف أو نهياً من نواهيه ، إلا مسبوقاً بقوله سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ مثل قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ... ﴾ (١٨٣) [البقرة]

وقوله سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ... ﴾ (١٧٨) [البقرة]

وهذه التكاليفات لم تأت مبنية للمعلوم ، فمن الذين يكتب ؟ إنه الحق سبحانه ، كما أنها صيغة مبنية دائماً لما لم يُسمَّ فاعله ، أى : أن الكتابة أنت من كثير . ونقول : صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الذى كتب ، فلماذا لم يقل : يا أيها الذين آمنوا كتبتُ عليكم . ولماذا يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ ؟ . ونقول : لأن الله وإن كان قد كتب ، إلا أنه لم يكتبها على كل خلقه ، بل كتبها على الذين

آمنوا به ، وأنت بإيمانك أصبحت ملتزماً بعناصر التكليف ^(١) ، فكأن الحق سبحانه لم يكتب ثم يلزمك ، ولكن التزامك ثم في نفس اللحظة التي دخلت فيها باختيارك في الإيمان . وبذلك تكون كل هذه الأحكام قد كتبت علينا باختيار كل منا ، فمن لم يختَر الإيمان ليس مكتوباً عليه أن يتفد أحكام الإيمان ؛ لأنها لا تُنفذ إلا بالعقد الإيماني بيتنا وبين الحق سبحانه ؛ وقد احترق سبحانه دخولنا في هذا العقد ، فلم ينسبه لذاته العلمية فقط ، بل شمل أيضاً كل مَنْ دخل في الإيمان .

ولذلك فإن سأل أحد عن حكمة التكليف من الله ، نقول له : إن الحكمة تنبع من أنه سبحانه هو الذي كَلَّف . ثم إن معرفة الحكمة لا تكون إلا من المساوي للمساوي ، فإن ذهب المريض إلى الطبيب وكتب له الدواء ، وظل المريض يناقش الطبيب في الدواء وفوائده ؛ فالطبيب يرفض المناقشة ، ويقول للمريض : ادخل كلية الطب وأقض فيها سبع سنوات ، واحصل على الدرجات العلمية ، ثم تعال ونناقشني .

إذن : فانت تربط علة التكليف بأمر المكلف ، مع أن المكلف من البشر قد يخطئ . أما إذا جئنا بمجموعة من الأطباء ليكشفوا على مريض احتار الطب فيه ، ثم جلسوا بعد الكشف يتناقشون ، فكل منهم يقبل مناقشة الآخر ؛ لأنه مُساوٍ له في الفكر والثقافة والعلم إلى آخره ، لكن إن أردت أن تسأل عن الحكمة في تكليف من الله فلن نجد مساوياً لله سبحانه وتعالى ، وبذلك تكون المناقشة مرفوضة .

(١) وينضح هنا من حديث رسول الله ﷺ ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ لماذا ابن جيل حين بعثه إلى اليمن : « إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب ، فإذا جشتم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فإن هم أطاعوا لك بذلك فاعبرهم أن الله قد نرضى عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . . . » الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٩٦) ومسلم (١٩) . قال ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري (٢٥٩/٣) : قوله : « فإن هم أطاعوا لك بذلك » أي : شهيداً أو انقادوا . واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالقروع حيث دعوا أولاً إلى الإيمان فقط ، ثم دعوا إلى العمل .

إذن : فالمكلف لابد أن تكون له منزلة سابقة على التكليف ، ومنزلة الحق أنك أمنت به ، ولهذا أرى أن البحث عن أسباب التكليف هو أمر مرفوض إيمانياً ، فإذا قيل : إن الله فرض الصوم حتى يثمر الغنى بآلم الجوع ، يعطف على الفقير ، نقول : لا ، وإلا سقط الصوم عن الفقير ؛ لأنه يعرف آلم الجوع جيداً . وإذا قيل لنا : إن الصوم يعالج أمراض كذا وكذا وكذا . نقول : إن هذا غير صحيح ، وإلا لما أسقط الله فريضة الصوم عن المريض في قوله تعالى :

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾ (٥٨٥) [البقرة]

فإذا كان الله قد أباح للمريض أن يفطر ، فكيف يأتي إنسان ويقول : إن علة فرض الصوم هي شفاء الأمراض ؟ كما أن هناك بعض الأمراض لا يُسمح معها بالصوم .

إذن : فنحن نصوم لأن الله فرض علينا الصوم ، وما دام الله قد قال فسبب التنفيذ هو أن القول صادر من الله سبحانه ، ولا شيء غير ذلك ، فإذا ظهرت حكمة التكليف فإنها تزيدنا إيماناً ، مثلما ثبت ضرر لحم الخنزير بالنسبة للإنسان ؛ لأن لحم الخنزير ملئ بالميكروبات والجراثيم التي يأكلها مع القمامة ، ونحن لا نمتنع عن أكل لحم الخنزير لهذا السبب ، بل نمتنع عن أكله لأن الله قد أمرنا بذلك ، ولو أن هذه الحكمة لم يكشف عنها الطب ما قلل هذا من اقتناعنا بعدم أكل لحم الخنزير ؛ لأننا نأخذ التكليف من الله ، وليس من أى مصدر آخر .

ونعود إلى خواطرننا حول الآية الكريمة : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّبِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّقُوا إِلَى الْأَرْضِ﴾ ، ونجد كلمة : ﴿مَا لَكُمْ﴾ تأتي حين نتعجب من حال لا يتفق مع حال ، وكان حرب المؤمنين للكفار

أمر متوقع وتقتضيه الحال ؛ لأن المؤمنين حين يقاتلون الكفار إنما يدخلون شيئاً من اليقين على أهل الاستقامة ، فأهل الاستقامة إن لم يجدوا من يضرب على أيدي الكافرين فقد ينحرف منهم من تراوده نفسه على الانحراف ، أما إن وجد من يضرب على أيدي الكفار ، فإنه بفعله هذا يريب في المؤمن إيمانه ؛ لأنه يرى عدوه وهو يتلقى النكال . كأن تقول للتلميذ : ما لك نهمل في مذاكرتك وقد قُربَ الامتحان ؟ أى : أن المفروض أنه إذا قرب الامتحان لابد أن يجتهد الطالب في المذاكرة . فإن أهمل التلميذ عمله فنحن نتعجب من سلوكه ؛ لأنه لا يتفق مع ما كان يجب أن يحدث . وبذلك نستنكر أن يحدث مثل هذا الإهمال ، مثلما نستنكر ونتعجب من مريض يترك الدواء بينما هو يتألم .

ويتعجب الحق سبحانه هنا من تناقل المؤمنين حين يُدْعَوْنَ إلى القتال ؛ لأن قوة الإيمان تدعو دائماً إلى أن يكون هناك استعداد مستمر للقتال ، وهذا الاستعداد يخيف الكفار ويمنع عدوانهم واستهتارهم بالمؤمنين أولاً ، كما أنه ثانياً يجعل المؤمنين قادرين على الرد والردع في أى وقت . ويعطى ثالثاً شيئاً من اليقين للمجتمع المؤمن عندما يرى أن هناك من يضرب على يد الكافرين إذا استهانوا بمجتمع الإيمان وحاولوا أن يستذلوا المؤمنين .

إذن : فلكي يبقى المجتمع المؤمن قوياً وآمناً ؛ لابد أن يوجد استعداد دائم للقتال في سبيل الله ورغبة في الشهادة ، وهنا يقول الحق : ﴿ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ فكأن الاستعداد المستمر للقتال في سبيل الله أمر لابد أن يوجد بالفطرة وبالعقل ، فإذا ضُفَّ هذا الاستعداد أو قُلَّ صار هذا

الأمر موطناً للتعجب ؛ لأن المؤمنين يعرفون أن مجتمع الكفر يتربص بهم دائماً ، وعليهم أن يكونوا على استعداد دائم مستمر للمواجهة ، ويستنكر الحق أن يتناقل المؤمنون إذا دُعُوا للقتال في سبيل الله أو أن يتكاسلوا .

وقوله سبحانه : ﴿ انْفِرُوا ﴾ من «النفرة» وهي الخروج إلى أمر يهيج استقرار الإنسان ، فحين يكون الإنسان جالساً في مكانه ، قد يأتي أمر يهيج فيقوم ليفعل ما يتناسب مع الأمر المهيج ، فأنث مثلاً إذا رأيت إنساناً سيسقط في بئر ، فهذا الأمر يهيجك ، فتنتقل من مكانك لتجذبه بعيداً ، ومنه النفرة التي تحدث بين الأحباب الذين يعيشون في وُدٍّ دائم ، وقد يحدث بينهم أمر يُحوّل هذا الود إلى جفوة .

إذن : فكلمة ﴿ انْفِرُوا ﴾ تدل على الخروج إلى أمر مهيج ، وهو المنطق الطبيعي الذي يجب أن يكون ، لأن عمل الكفار يهيج المؤمنين على مواجهتهم . وقرول الحق سبحانه : ﴿ انْفِرُوا ﴾ يدل على الاستفزاز المستمر من الكفار للمؤمنين . ويقول الحق تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ قُلُوبُكُمْ ﴾ .

والثقل معناه : أن كتلة الشيء تكون زائدة على قدرة من يحمله ، فإن قلت : إن هذا الشيء ثقيل فهذا يعني أن وزنه مثلاً أكبر من قوة عضلاتك فلا تستطيع أن تحمله . أما الثاقل فهو عدم موافقة الشيء لطبيعة التكوين . كأن تقول : فلان ثقيل أى أن وزنه ضخم ولا يستطيع أن يقوم من مكانه إلا بصعوبة ، ولا أن يتحرك إلا بمشقة .

ولكن الثاقل معناه تكلف المشقة ، أى : لك قدرة على الفعل ، ولكنك تتصنع أنك غير قادر ، كأن يكون هناك - على سبيل المثال - شيء وزنه رطل ، ثم تدعى أنه ثقيل عليك ولا تستطيع أن تحمله .

إذن : فقله تعالى : ﴿ أَتَأْتِلُم إِلَى الْأَرْضِ ﴾ أى : تكلفتم الشغل بدون حقيقة ، فأنتم عندكم قدرة على القتال ولكنكم تظاهرون بأن لا قدرة لكم .

وهكذا نعرف أن الموقف يقتضى النفرة ليواجهوا الكفر ؛ لأن المنهج الذى ارتضوه لأنفسهم والتزموا به يحقق السلامة والأمن والاطمئنان لهم ولغيرهم ، وكأن التشاغل إلى الأرض له مقابل ، فالنفرة تكون فى سبيل الله ، والمقابل فى سبيل الشيطان أو فى سبيل شهوات النفس .

لقد تحدث العلماء فى المسائل التى تجعل الإنسان يقبل على المعصية ، وهى النفس التى تحدث الإنسان بشئ ، فالإنسان يقبل على المعصية بهذين العاملين فقط . فما الفرق بين الاثنين ؟ وكيف يتعرف الإنسان على ذلك ؟ قال العلماء : إذا كانت النفس تلح عليك أن تفعل معصية بعينها بحيث إذا صرفتها عنها عادت تلح عليك لاقتراف نفس المعصية لتحقيق متعة عاجلة ، فهذا إلحاح من النفس الأمانة بالسوء .

ولكن الشيطان لا يريد منك ذلك ، إنه يريدك مخالفاً لمنهج الله على أى لون ، فإذا استعصى عليه أن يجذبك إلى المال الحرام ، فهو يزين لك شهوة النساء ، فإذا فشل جاء من ناحية الخمر . إذن : فهو يريدك عاصياً بأى معصية ، ولكن النفس تريدك عاصياً بنفس المعصية التى تشتهيها . وهذا هو الفرق .

وهكذا نعرف أن هناك واقعين ، واقعاً يدعوا المؤمنين إلى قتال الكفار الذين يفسدون منهج الله فى الأرض ، وواقعاً يدعوهم إلى أن يتشاغلوا عن هذا القتال ، وذلك إما بسبب حب الدنيا لتحقيق شهوة النفس أو إغراء الشيطان . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ﴾ والرضا هو حب القلب ، فيقال : فلان راضٍ لأنه مسرور بالحال الذى هو فيه .

ومعنى تشاغل المؤمنين عن القتال في سبيل الله ، أن هناك شيئاً قد غلب شيئاً آخر في داخل نفوسهم ، فالرضا بالحياة الدنيا قد تغلب على حب الآخرة . ولكن المنطق الإيماني يقول : إنه إذا كان هناك أمر آخر غير الدنيا ، أو حياة أخرى غير حياتنا الدنيوية ، فلا بد أن نقارن بين ما تعطيه الدنيا وبين ما تعطيه الآخرة ، فإذا رضىنا بما تقدمه لنا هذه الحياة المادية ، يكون المؤمن بلا طموح وبلا ذكاء ؛ لأنه رضى بمتاع قليل زائل وترك متاعاً أبدياً ممتداً بقدرة الله .

وأنت لو نظرت إلى الدنيا نظرة فاحصة ، تجد أنها متغيرة متبدلة ، فالصحيح يصبح مريضاً ، والغنى يصبح فقيراً ، والقوى يصبح ضعيفاً .

إذن : فمتاع الدنيا متغير ولا عصمة لك فيه ، وأنت لا تستطيع أن تعصم نفسك من المرض أو من الضعف أو من الفقر ؛ لأن هذه كلها أغيار تحكمك ولا تحكمها أنت ؛ نقهرك ولا تستطيع أنت أن تقهرها . فإن رضىت بمتاع الدنيا اليوم فأنت لا تضمن استمراره إلى غد .

ولهذا ينبغي ألا تؤخر تنفيذ ما يكلفك به الله ؛ لأنك الآن تستطيع أن تؤديه ، لكن أنت لا تضمن إن كنت قادراً غداً أم لا^(١) . كذلك لا تأخذ التكليف على أنه قد يسلبك حريتك أو مالك ، بل هو يسلبك ويعطيك في نفس الوقت . فإذا أمر الله سبحانه بأن تُخرج الزكاة ، قد تعتقد أن هذا يُنقص مالك^(٢) ، أو تقول : هذه غرامة . نقول : إن هذا في ظاهر الأمر قد

(١) عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لرجل وهو يعظه : اغتنم غمساً قبل غمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك . أخرجه المصنف في مسنده (٣٠٦/٤) وصححه على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي . وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢) من حديث عمرو بن ميمون مرسلاً بسند صحيح ، قاله ابن حجر في الفتح (٢٣٥/١١) .

(٢) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . أخرجه مسلم (٢٥٨٨) وأحمد في مسنده (٢/٢٣٥ ، ٣٨٦) والترمذي في سننه (٢٠٢٩) .

يكون صحيحاً ، ولكنه سبحانه يأخذ منك هذا المال فيزيده لك ويُتممه ^(١) فإذا بالجنيه الواحد قد تضاعف إلى سبعمائة مثل ، ثم تضاعف إلى ما شاء الله ، كما أن هذا الحكم الذي يأخذ منك الآن وأنت غنى ، هو بذاته الذي سوف يعطيك إن افتقرت ولجأت إلى الناس . فإذا كان الحكم الذي سيأخذ هو الذي سيعطى تكون هذه عدالة وتأميناً ضد الأغيار ، وعليك أن تقارن الصفقة النفعية بمقابلها ، وساعة تعطى أنت الذي لا يملك ، لابد أن تذكر أنه قد يأتي عليك يوم لا نملك فيه .

وكلمة دنيا بالنسبة لحياتنا أعطتنا الوصف الطبيعي الذي ينطبق عليها ؛ لأن " الدنيا " مقابلها " العليا " . والحياة العليا تكون في الآخرة . فإذا كانت هذه هي الحياة الدنيا . فلماذا تربط نفسك بالأدنى إلا أن يكون ذلك خوراً في العزيمة ؟

والمثال للقوة الإيمانية هو : سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، وكان قبل أن يصبح خليفة المؤمنين يرتدى أقصر الثياب ويتعطر بأجمل العطور ، وكان الناس يدفعون أمراً لمن يتسل ثياب عمر بن عبد العزيز ليدخلوا ثيابهم مع ثيابه حتى تمتلئ عطرأ . وذلك من غزارة وجود العطر الذي كان يضعه عمر بن عبد العزيز على ثيابه فتخرج كل الثياب مليئة بالعطر . وعندما أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة ، كانوا يأتونه بالثوب الخشن الذي كان يرفض ارتدائه قبل الخلافة ، فيرفضه ويقول : هاتوا أحسن منه ، وامتنع عن العطر ، أى : أن معاييرهم قد تغيرت وليس في هذا أدنى تناقض ، بل هو علو في الحياة ، ولذلك قال : اشتاقت نفسي إلى الإمارة فقلت لها : اقعدى يا نفس ، فلما نلتها اشتاقت نفسي إلى الخلافة فنهيتها عن ذلك ، فلما نلتها : أى نال الخلافة ، اشتاقت نفسي إلى الجنة فسلكت كل طريق يؤدي إليها ^(٢) .

(١) انظر إلى قول رسول الله ﷺ : لا يتصدق أحد بشرة من كسب طيب إلا أشدها الله تعالى بيمينه ، نيربها كما يربى أحدكم فله (مهره) أو قلو صه (الفتية من الإبل) حتى تكون كالجبل أو أعظم وهو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري (١٤١٠) ومسلم (١٠١٤) .
(٢) أورد هذا الأثر أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء (٣٣١/٥) .

وهكذا نعرف أن سلوكه رضى الله عنه لم يكن فى تناقض بل تعلية للصفة الإيمانية . كان دائماً فى علو يريد أن يواصله ، فقد اشتاق أولاً إلى الإمارة ، فلما تحققت أراد أن يعلو فاشتاق للخلافة ، فلما تحققت أراد أن يعلو فاشتاق إلى الجنة ، إذن : فهو دائماً فى علو.

وأقول : ليس فى سلوكه أدنى تناقض ؛ لأن علماء النفس يفسرون التناقض فى السلوك البشرى على أنه اختلاف فى المقارنة ، فالإنسان يقارن بشئ ثم يقارن بشئ آخر وهكذا ؛ لأن كل شئ فى الدنيا نسبى . ومعنى النسبية أن ينسب الشئ لما حوله ، فإذا قلت : إننى أسكن فوق فلان ، فأنت فى نفس الوقت تسكن تحت فلان الذى يعيش فى الطابق الذى يعلوك .

إذن : فأنت فوق فلان وتحت فلان فى نفس الوقت ، فلا تأخذ نقطة وتفصل عن الأخرى ، وهذا اسمه "معنى إضافى" أى : أن المعانى لا تتحقق بذاتها ، ولكن بالنسبة إلى شئ تقاس به ، وكذلك المقاييس بين الأشياء يجب أن نقيسها بالأمور التى تُصعد لك القيمة . فأنت إذا نظرت إلى الدنيا ؛ تجد أن الحق سبحانه أسمائها : دُنْيَا ولم يجد اسماً أقل من هذا ليعمها به ، لماذا ؟ لأنك تنعم فى الدنيا على قدر وجودك فيها ، أى على قدر عمرك ، وهو مهما زاد وطال فهو سنوات معدودة ، وقد يكون متاعك منها حتى سن الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين . أو أكثر من ذلك أو أقل . ومتاعك فيها بما تحققه قدراتك ، فالذى عنده ألف جنيه يتمتع على قدرها ، والذى عنده عدة ألوف متاعه على قدرها ، وصاحب الملايين متاعه أكبر .

إذن : فكل واحد يتمتع بقدر ما عنده من مال . وحتى إن وصل الإنسان إلى أعلى متاع فى الدنيا ؛ متاع صاحب الملايين ، فهذه الملايين إما أن تزول عن صاحبها ، وإما أن يترك هو هذه الملايين بالموت . وهذه تتحقق وهذه تتحقق . إذن : فنعمة الدنيا إما أن تتخلع منك أو تتخلع أنت منها .

فإذا جئتَ إلى المقابل وهو الآخرة فجد أن النعيم فيها دائم لا يزول عنك ، وأنت خالدا لا تزول عن النعمة بالفناء أو الموت ، وأنت لا تتمتع في الآخرة بقدراتك أنت ، بل بقدرة الله سبحانه . فكأن المتاع أكبر كثيراً من قدرتك ، وأعلى كثيراً من كل ما تستطيع أن تحققه . فمثلاً : إن كان معك ريال وجاعك رجل فقير فأعطيته له ليأكل به ، تكون في ظاهر الأمر قد أثرت الفقير على نفسك ؛ لأنك أعطيته كل ما تملك ليأكل به وحرمت نفسك منه ، ولكنك في الحقيقة فضّلتَ نفسك على الفقير ؛ لأنك أعطيته هذا الريال ليكون عند الله عشرة إلى سبعمائة ضعف ، فمن منكما الذي استفاد ؟ ومن منكما الذي انتفع ؟ إنه أنت .

ولذلك نجد أن الدين الصحيح ضد الأنانية الحمقاء ، ويُعَلِّمُ فيك الأنانية العاقلة بأن يجعلك تحب نفسك حباً أعلى . فأنت حين تتصدق تحب نفسك ، ولذلك تريد أن تعطيها الأعلى والأفنى . فظاهر الأمر أنك أعطيت ، وفي حقيقته أنك قد أخذت . وأنت حين تعطي إنساناً مساوياً لك كأن تقدم له هدية في مناسبة معينة ، تتظر أن يرد إليك الهدية بمثلها في مناسبة أخرى . إذن : فالعطاء مُساوٍ ، وقد يرد هذا الإنسان الهدية ، وقد لا يردها . وقد ينوي ردها ولكن تصادفه ظروف لا تُمكنه من أن يردها لك . لكن الحق سبحانه يقول :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً ... (٢٤٥) ﴾

[البقرة]

إذن : فحينما تعطي ابتغاء وجه الله فأنت لا تحصل على عطاء مُساوٍ لما أعطيت . لكنك تحصل على عطاء مضاعف أضعافاً مضاعفة . والذي يعطيك الثواب هو الله سبحانه وتعالى دائم الوجود ، ولن ينقذ عطاؤه لك ؛ لأنه دائم القدرة ، ولن يأتي عليه وقت يكون غير قادر على أن يرد

لك ما أعطيت ؛ لأن عنده كنوز السماوات والأرض ؛ وهو سبحانه قادر على أن يضاعف لك مهما كانت قيمة عطائك . فإن فضلت الحياة الدنيا على الآخرة ، فأنت تقيس بمقاييس الكمال عندك وهي مقاييس ساقطة وهابطة ، ولو كنت تملك المقياس الصحيح لعرفت أن الذي يحقق لك النفع الأكبر هو أن تعطى وتعمل طلباً للآخرة وليس للدنيا . ولذلك فالحق سبحانه يقول هنا : ﴿ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ﴾ أى : أنكم أردتم الحياة الدنيا بدل الآخرة . وهذه مقارنة غير عاقلة وغير حكيمة .

وكلمة ﴿ من ﴾ تدل على البديل فى قوله : ﴿ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ ومادة البديل والاستبدال البيع والشراء ، ونعرف أن الباء تدخل على المتروك ، فأنت تقول : اشتريت الشيء بكذا درهم ، أى : تركت الدراهم مقابل شرائك الشيء ، كأن هؤلاء الراضين بالحياة الدنيا قد أخذوا الدنيا بدلاً من الآخرة ، وهذه صفقة تخلو من العقل والحكمة .

ويعد أن استنكر الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يرضوا بالحياة الدنيا ويتركوا الآخرة بقول سبحانه : ﴿ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ والمتاع : هو ما يتمتع به . والإنسان لا يستطيع أن يوقن أنه سيتمتع بالحياة ، وهذا أمر مطعون فيه ، فليس كل كائن حي مستمتعاً بالحياة ، هناك أشقياء وهلك نساء ، وهناك من حياتهم كلها تعب ، وحتى أولئك المستمتعون بالحياة فى الحاضر ، من يدرهم ماذا يحمل المستقبل لهم ؟ ألا يمكن أن يكون استمتاعهم هذا وقتياً ؟ ألا يمكن أن يأتيهم ظرف من الظروف ؟ أو قدر من الأقدار يملأ حياتهم بالشقاء ؟

إننا نجد العقلاء - حين يرون فى نعمة الله عليهم ما يكدر حياتهم - يشكرون الله ، بينما نجد الإنسان السطحي التفكير والفهم يستاء وينفعل ويزيد الموقف معاناة . العاقل - إذن - يعرف أن الإنسان يعيش فى دنيا

أغيار . ومعنى أننا نعيش في دنيا أغيار أنه تأتي أحداث تنقلنا من حال إلى حال ، أي من الغنى إلى الفقر . أو من الصحة إلى المرض إلى غير ذلك من أحوال الدنيا المتقلبة المتغيرة ، ففي الدنيا لا يدوم حال ، وما دامت الدنيا أغياراً ؛ فأحوال الناس تتغير فيها دائماً .

وهب أن إنساناً وصل إلى القمة التي لا يوجد أعلى منها . نقول له : لا داعي أن يأخذك القرح والكبر والخيلاء ، ولا تنس أنك تعيش في دنيا أغيار . وأن دوام الحال من المحال ، فلو دامت لغيرك ما وصلت أنت إلى القمة ؛ لأن من كان عليها سقط فصعدت أنت .

إذن : فمعنى هذا أنك وإن وصلت للقمة فلن تثبت عليها وتبقى هكذا بلا تغيير . وما دمت قد وصلت إلى أعلى ما يمكن ، فالتغيير الوحيد الذي يمكن أن يحدث لك هو أن تنزل ؛ لأنك وصلت إلى قمة الصعود ، ولم يعد بعدها شيء تصعد إليه . فالتغيير المتوقع لا بد أن يكون إلى أسفل ، ويقال : « تَرَقَّبْ زَوَالاً إِذَا قِيلَ ثَمَّ » ، ولهذا لمجد أهل الحكمة والبصيرة يقولون : إن المصائب في الأموال والأنفس من ثمائم النعمة ، وكأن الحق لا يريد أن يتسمم النعم ؛ لأنها إن تمت تزول ؛ لأن المصيبة ما دامت قد حدثت فلا بد أن تزول .

وسبحانه حين يقول : ﴿ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ يريد أن يبين لنا أن متاع الآخرة أكبر ، فأنت حين تقول : شيء في شيء . فأيهما يكون أكبر ؟ إنه الذي يدخل فيه الشيء الآخر ، فإذا قلنا : فلان في البيت ، فمعنى ذلك أن البيت أكبر من فلان هذا ، وإلا لما احتواه داخله . وإن قلنا : محمد في جدة أو في المملكة السعودية أو في مصر ؛ يكون هناك ظرف ومظروف ، والمظروف عادة أوسع من الظرف ، وسعته كبيرة لدرجة أنها تحيط بالظرف من كل جوانبه .

وقول الحق سبحانه : ﴿ فَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ معناه : أن متاع الدنيا يتوه في متاع الآخرة ؛ لأن متاع الآخرة أوسع ويحتوى متاع الدنيا ويزيد ، وما دام الكلام بقدرة الله سبحانه وتعالى ، فمعنى ذلك : سعة متاع الآخرة بالنسبة لمتاع الدنيا لا نهائية . فإذا زاد الحق سبحانه وقال : ﴿ فَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ فهو لإعطاء صورة لسعة متاع الآخرة .

لكن هذا الاستثناء في قوله تعالى ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ إنما هو لمخاطبة العقول بالنسبة لقمة الممتعين في الدنيا .

ومثال هذا : أنك تجد إنساناً قد أعطاه الله قمة متاع الدنيا ، وتجدده يحتقد أن المتاع لا يمكن أن يزيد على ما وصل إليه ، فيوضح الحق سبحانه وتعالى له : لو أنك متمتع بكل ما تستطيع أن تعطيه لك الدنيا فهو بالنسبة لمتاع الآخرة قليل .

وإذا كان غير المتمتع بشيء من متاع الدنيا ينظر إلى مَنْ أعطاه الله سبحانه وتعالى قمة متاع الدنيا ويتساءل : هل هناك متاع أكثر من ذلك ؟ إن هذا الإنسان متمتع بكذا وكذا وكأنه يعيش في الجنة ، ولا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك متاع أكثر من هذا . نقول له : لا ، إن ما تحسبه نهاية لما يمكن أن يتمتع به الإنسان هو بالنسبة لمتاع الآخرة قليل .

إذن : فقوله سبحانه ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ ليس مقصوداً به المتعة العادية للدنيا التي يتمتع بها الناس ، ولكن المقصود به متاع القمة الذي لا يصل إليه ولا يحدث إلا لأفراد قليلين في العالم . فقد يعيش إنسان في قصر ضخم ، وحوله المئات من الناس يخدمونه ، وعنده من الأجهزة الإلكترونية وغيرها ما يجعله بمجرد أن يريد شيئاً يضغط على زر صغير فيجد ما يريد

أمامه ، وكل شيء حوله يحقق له رغباته ، بل إنه يعيش في درجة الحرارة التي يريد لها داخل قصره ، وعنده أفخر أنواع الطعام والشراب ، وإذا أراد أن ينتقل من مكان إلى آخر ، ضغط على زر فتحرك به الكرسي إلى المكان الذي يريده ، وكل من حوله يطيعونه طاعة عمياء ، فكل رغباته أوامر ، وحياته تشبه الحلم الجميل .

إذا عاش إنسان في هذا الجو وانبهر بهذه النعم كلها يستوقفه رب العزة سبحانه ويوضح له : لا تنبهر ، فهذا المتاع الذي تعيش فيه بالنسبة للآخرة قليل .

فإذا قرأ الناس أو سمعوا أو شاهدوا ما يعيش فيه هذا الإنسان من متعة وانبهروا بها ، يوضح لهم الله : لا تنبهروا ولا يأخذكم العجب ، فكل هذا الذي ترونه أمامكم بالنسبة لمتاع الآخرة قليل .

إذن : فقول له سبحانه ﴿ إِنْ قَلِيلٌ ﴾ يدل على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تحب القليل من النعم بل تريد الكثير ، ولهذا نجد الحق سبحانه وتعالى يُفَرِّع عباده من أن تفتنهم نعم الدنيا مهما بلغت ، فيوضح لهم : لا تظنوا أن هذه النعم كثيرة ، بل إنها نعم قليلة بالنسبة لما ينتظركم في الآخرة ، فإذا كان الإنسان بفطرته يحب كثرة النعم ، ففي هذه الحالة لن تفتنه نعم الدنيا ، بل سوف يطلب نعم الآخرة . ورسول الله ﷺ يقول : « لو أن ابن آدم أعطى وادياً ملأ من ذهب أحب إليه ثانياً ، ولو أعطى ثانياً أحب إليه ثالثاً »^(١)

أي : أن الإنسان الذي امتلك واديين يريد أن يحتفظ بالواديين كما هما ويطمع في امتلاك الوادي الثالث ، رغم أنه قد لا يعيش لينفق مقدار واد واحد . فالإنسان بطبعه لا يحب القليل من النعم بل يطلب الكثير ،
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٣٨) وأبو نعيم في حلية الأولياء (١/ ٢٣٧) عن عبد الله بن الزبير .

لماذا ؟ لأن كثيراً من الناس ينسون الآخرة ، ويعتقدون أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء ، ولهذا تجدد الإنسان منهم يريد أن يحتاط لنفسه ، فإذا أخذ ما يكفيه يريد أن يحتاط لأولاده ، فإذا كان عنده ما يكفيه هو وأولاده يريد أن يحتاط لأحفاده . ولكن المؤمن الحق هو من يعرف أن الحياة الدنيا طريق العبور إلى الآخرة ، وأنها رحلة قصيرة تنتهي ، فلا يهتم بهذا اللون من الاحتياط ، ولكن الذي يحرص على عملية الاحتياط هذه هو من يظن أن الحياة الدنيا هي الغاية من الخلق ، ولا ينتبه إلى أنها وسيلة للآخرة .

إننا نجد أولئك الذين يسرفون على أنفسهم ويتبعون شهواتهم وهم يحاولون أن يأخذوا من الدنيا كل شيء يمكن أن تعطيه لهم حلالاً أو حراماً ، وهذا واضح في سلوكهم الديني .

أما المؤمن فهو كالطالب الذي يجد في دروسه ويجتهد ويستيقظ مبكراً ويذهب إلى المدرسة ، ويظل ساهراً ليذاكر ويحرم نفسه من متع كثيرة ؛ لأنه بقطنته وذكائه يعرف أن هذا حرمان مؤقت . وهو إنما يفعل ذلك لفترة قصيرة ليستريح بفيه العمر ، ويحصل على المركز المرموق والدخل المرتفع إلى آخر ما يمكن أن يعطيه له المستقبل . أما المسرف على نفسه فهو كالطالب الذي لا يذهب إلى المدرسة ويقضى وقته في اللعب والاستمتاع ، وهو يمثل هذا السلوك كان قصير النظر ، وأعطى لنفسه شهوة عاجلة ليظل في معاناة بفيه حياته .

إذن : فكل من الطالبين أعطى نفسه ما تريد ؛ الأول : أعطى نفسه متقبلاً مريحاً ممتلاً ، وصار قمة من قمم المجتمع ، والثاني : أعطى نفسه متعة عاجلة زائلة ، ثم صار بعد سنوات قليلة صعلوكاً في المجتمع لا يساوى شيئاً .

إذن: فإياك أن تنظر تحت أقدامك فقط ؛ لأن العالم لا ينتهي عند موقع وقوف قدميك هاتين ، ولكته تمتد إلى آفاق بعيدة ، فإذا نظرت إلى هذه الآفاق ، فلا يليق بك أن تختار متعة وقتية قليلة .

وقول الحق سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا تَتَّعِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٣٨)

[التوبة]

نزل في غزوة تبوك^(١) ، وهي أول غزوة للمسلمين مع غير العرب ، وسبقها كل المعارك بين المسلمين وبين الكفار والمشركين ، ودارت على أرض الجزيرة العربية معارك مع المشركين في بدر أو في مكة ، أو مع اليهود في مجتمع المدينة ، فقد كانت هذه معارك في محيط الجزيرة العربية ، ولكن غزوة تبوك كانت مع الروم على الحدود الشمالية للجزيرة العربية . وحينما بدأ تجهيز الجيش ليذهب إلى تبوك لمحاربة الروم تناقل المسلمون ، وهنا يبرز استفهام : كيف يحارب المسلمون الروم ، وهم الذين حزنوا حين انتصر الفرس على الروم ؟ أبحزن المسلمون لهزيمة الروم ثم يذهبون ليحاربوهم ؟

نقول : نعم ، لأن المواقف الإيمانية ليست مواقف في قالب من حديد ، ولكنها تتكيف تبعاً لمواقف الكفار من الإيمان والإسلام .

ولذلك فإن المؤمن الحق يتفعل للأحداث انفعالاً إيمانياً ، وعلى سبيل المثال ، نجد قلب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه مملوءاً رقة ورحمة ، (١) قال القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٠٦٦) : لا خلاف أن هذه الآية نزلت عناءاً على تخلف من تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ، وكانت سنة تمتع من الهجرة بعد الفتح بعام .

بينما قلب سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان مملوءاً قوة وحزماً ، انظر إلى موقف الاثنين عندما انتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى ؛ وارتد عدد من المسلمين عن الإسلام ، ومنعوا الزكاة ؛ وقرر أبو بكر الصديق رضى الله عنه أن يحارب هؤلاء المرتدين ؛ لأنهم أنكروا ركناً من أركان الإسلام ، هنا وقف عمر بن الخطاب ضد رأى أبى بكر وقال : يا أبا بكر أنت حارب أناساً شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فقال أبو بكر : أجبار يا عمر فى الجاهلية خوآر فى الإسلام ؟ و الله لو منعونى عقاب بغير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه ^(١) .

وهكذا انقلبت المواقف ؛ فالقوة والشدة ملأت قلب أبى بكر الذى كان مشهوراً بالبرقة والرحمة والعطف ، بينما امتلأ قلب عمر باللين ، وهو المشهور بالشدة والقوة . ولو أن عمر هو الذى قال كلمة أبى بكر لقالوا : شدة ألفها الناس من عمر .

ولكن الناس قالوا عن عمر الشديد : « قد لأن قلبه بينما اشتد قلب أبى بكر » هذه هى المواقف الإيمانية التى تملأ نفس كل مؤمن . فالذى يصنع مرقف المؤمن هو إيمانه لا طبعه ؛ ولذلك قال الحق فى وصفه للمؤمنين :

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى

الكَافِرِينَ ... ﴾ ٥٤ ﴿

[المائدة]

(١) عن ضبة بن محصن الخنزي قال : « قلت لعمر بن الخطاب : أنت خير من أبى بكر فبكى وقال : والله لليلة من أبى بكر ويوم خير من عمر عمرو ، هل لك أن أحدثك بليته ويومه ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين . قال : أما يومه فلما تولى رسول الله ﷺ وارتدت العرب فقال بعضهم : نصلى ولا نركب . وقال بعضهم : لا نصلى ولا نركب ، فأتيتهم ولا آله نصحاً . فقلت : يا خليفة رسول الله تألف الناس وارتق بهم . فقال : جبار فى الجاهلية خوآر فى الإسلام ، فيماذا أنا لفهم ؟ أبشع من فعل أوس سحر منسرى ؟ » الحديث أورده المتقى الهنلى فى منتخب كثر العصال (٤/٢٤٩) وعزاه للدينورى فى المجالسة ، وأبى الحسن بن بشران فى فرائده « والبيهقى فى دلائل النبوة ، واللائكالى فى السنة .

وكيف يكون الإنسان عزيزاً وذليلاً في الوقت نفسه ؟ وكيف يوصف الشخص نفسه بأنه عزيز وذليل ؟ وكيف يمكن أن يجتمع التقبضان في شخص واحد ؟ لكنك تقرأ ما يطمئنك في قول الحق :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ ﴾ (٢٩)

[الفتح]

لقد وصف الحق سبحانه المؤمنين بأنهم أشداء ، ووصفهم أيضاً بأنهم رحماء ، ولكي تفهم هذا المعنى عليك أن تعلم أن المواقف الإيمانية هي التي تحدد مشاعر المؤمن ، ولا تحدد ما طبعه الخاصة والشخصية ، وهو يكيف مواقفه حسب الموقف الإيماني وما يتطلبه ، فهو شديد ورحيم ، وذليل وعزيز .

ونعود إلى غزوة تبوك التي نزلت فيها الآية التي نتناولها بخواطرننا وإلى السؤال : كيف يحارب المسلمون الروم ، وقد حزنوا يوم هزيمة الروم من الفرس ؟ ونقول : لقد حزن المسلمون لأن إلحاداً ينكر الألوهية قد انتصر على إيمان مرتبط برسالات السماء ؛ ولأن الروم - وهم نصارى - مرتبطون برسالات السماء . ولذلك فهم أقرب إلى قلوب المؤمنين من الكفار ، إذن : فالمسألة قد أخذت من ناحية الوجود الإلهي . أما في غزوة تبوك فقد أخذت من ناحية قبول المنهج الناسخ ومنع الدعوة له ، ولهذا تحول الموقف في غزوة تبوك إلى عداء إيماني ، وهذا هو السبب الذي أدى إلى الحرب ^(١)

(١) قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (١١٦/٨) : « كان السبب فيها ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره قالوا : بلغ المسلمين من الأنباط الذين يسمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعاً وأجلبت معهم خُم وحذام وغيرهم من متبصرة العرب ، وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء ، فندب النبي ﷺ الناس إلى الخروج ، وأعلمهم بجهة غزوهم » .

فإذا نظرنا إلى الغزوة نفسها نجد أن تبوك تبعد عن المدينة بمسافة كبيرة ، ووقت الغزوة كان صيفاً شديداً الحرارة ، كما أنها كانت بعد غزوة حنين التي قاتل المؤمنون فيها قتالاً شديداً . وكان العام عام عسرة ، فلم يكن مع الجيش ما يكفيه من طعام أو خيل أو جمال .

إذن : فقد اجتمعت المشقة في هذه الغزوة ؛ مع حرارة الجو ؛ وبُعد المسافة ، وكانت قوى المسلمين مُنهكة من غزوة حنين ، وكان رسول الله ﷺ إذا أراد الخروج لغزوة ، لا يخبر عنها أصحابه إلا عندما يصلون إلى مكان القتال ؛ إلا هذه الغزوة فقد بيَّنها رسول الله ﷺ لأصحابه قبل أن يغادروا المدينة ؛ لكي يستعدوا للمشقة التي تنتظرهم . وتباطأ المسلمون ، وبعضهم كان يستمتع بالجلوس في ظل البساتين الموجودة في المدينة ويأكل من ثمارها . واستطاب - هذا البعض - الثمار والظلال ؛ لذلك نباطأوا في الذهاب إلى القتال ، فنزلت هذه الآية ببيان اللوم ، ثم جاءت الآية التي بعدها لتوضح وتبين العقوبة ، فقال الحق :

﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

أى : إن لم تذهبوا إلى القتال فإن الله ينذركم بالعذاب . وإذا أنذر الحق فلا بد أن يتحقق ما أنذر به ، فأنتم إن لم تنفروا مخافة العذاب المظنون ، وهو الإرهاق والتعب ، فلما بالكم بالعذاب المحقق إن لم تنفذوا أمر الله بالنفرة إلى القتال ؟ وإذا كانت المقارنة بين مشقة السفر والقتال والحر